

134

پند و نصیحت

۴۸۶

نیا د ب

۴۸۶

انجمن ترقی پسند مصنفین کا ماہنامہ

نئی دُنیا کو سلام

از

سردار جعفری

سردار جعفری انسانی عظمت کا ترجمان ہے۔ وہ خوبصورت، شاندار اور بھرپور زندگی کے گیت گاتا ہے جعفری کی فکر کسی ایک نقطے پر مرکوز ہو کر نہیں رہ جاتی۔ اس کا فن کسی دائرے میں مقید نہیں رہ سکتا۔ اس بار اس نے ادبی دُنیا کے سامنے ایک نیا شعری تجربہ، ایک نیا انقلابی تحفہ پیش کیا ہے۔

نئی دُنیا کو سلام

طویل تنثیلی نظم ہے۔ یہ نظم تاریخ کا نیا تصور، زندگی اور سماج کی نئی تفسیر، انسانی عظمت کا نیا اشارہ، آزادی اور انقلاب کی نئی نوید، سیاست اور آرٹ کا حسین امتزاج ہے۔ اس نظم میں شاعر کے تخیل نے ان بلندیوں کو پالیا ہے جو اب تک اُچھوٹی تھیں۔

نئی دُنیا کو سلام

کے ساتھ جعفری کی مشہور شہنوی ”جمہور“ بھی شامل ہے۔ ہندستان کا حُسن و جمال، اس کی دولت و عظمت، ساتھ ہی ساتھ اس کی مفلسی، غلامی اور بے بسی اور اس اندھیرے سے چھوٹی ہوئی آزادی کی کرہیں زندگی کی نئی دُنیا میں سب کچھ اس شہنوی میں موجود ہے۔ ”نئی دُنیا کو سلام“ اور ”جمہور“ ترقی پسند شاعری کی نئی منزل ہے۔

سائز ۱۸×۲۲ ۸ صفحات ۱۸۰، مضبوط جلد، خوبصورت گرد پوش، قیمت تین روپیہ

دو نئی کتاپیں

بابر چغتائی

سمندرِ دور ہے
کرشن چندر کی تازہ ترین کہانیوں کا مجموعہ
ہے جو اسی ہینے پر سے باہر آیا ہے اس کی
خوبیوں کی ساری ضمانت کرشن چندر کا نام ہے

قیمت :- دو روپیہ بارہ آنے

گالی

ہندو ناتھ کے نئے افسانوں کا مجموعہ جس
کا بہت دلوں سے انتظار تھا۔ یہ چاندی کے تار
اور نئی بیماری کے مصنف کی تیسری کتاب ہے۔

قیمت :- دو روپیہ بارہ آنے

کتب پبلشر لمیٹڈ

بمبئی ۱

نئی دُنیا کو سلام

از

سر دار جعفری

سر دار جعفری انسانی عظمت کا ترجمان ہے۔ وہ خوبصورت، شاندار اور بھرپور زندگی کے گیت گاتا ہے جعفری کی فکر کسی ایک نقطے پر مرکوز ہو کر نہیں رہ جاتی۔ اُس کا فن کسی دائرے میں مقید نہیں رہ سکتا۔ اُس بار اُس نے ادبی دُنیا کے سامنے ایک نیا شعری تجربہ، ایک نیا انقلابی تحفہ پیش کیا ہے۔

نئی دُنیا کو سلام

طویل تمثیلی نظم ہے۔ یہ نظم تاریخ کا نیا تصور، زندگی اور سماج کی نئی تفسیر، انسانی عظمت کا نیا اشارہ، آزادی اور انقلاب کی نئی نوید، سیاست اور آرٹ کا حسین امتزاج ہے۔ اس نظم میں شاعر کے تخیل نے اُن بلندیوں کو پالیا ہے جو اب تک اچھوٹی تھیں۔

نئی دُنیا کو سلام

کے ساتھ جعفری کی مشہور مثنوی ”جہور“ بھی شامل ہے۔ ہندستان کا حُسن و جمال، اُس کی دولت و عظمت، ساتھ ہی ساتھ اُس کی مفلسی، غلامی اور بے بسی اور اس اندھیرے سے چھوٹی ہوئی آزادی کی کرہیں زندگی کی نئی دہائی میں سب کچھ اس مثنوی میں موجود ہے۔ ”نئی دُنیا کو سلام“ اور ”جہور“ ترقی پسند شعری کی نئی منزل ہے۔

سائز ۱۸×۲۲ صفحات ۱۸۰، مضبوط جلد، خوبصورت گرڈ پوش، قیمت تین روپیہ

دو نئی کتاپیں

بابر علی

سمندر دور ہے
کرتش چندر کی تازہ ترین کہانیوں کا مجموعہ
ہے جو اسی ہیمنہ پر لیس سے باہر آیا ہے اس کی
غبیوں کی ساری ضمانت کرتش چندر کا نام ہے

قیمت: دو روپیہ بارہ آنے

گالی

ہندو ناتھ کے نئے افسانوں کا مجموعہ جس
کا بہت د فوں سے انتظار تھا۔ یہ "چاندی کے تار"
اور "نئی بیماری" کے مصنف کی تیسری کتاب ہے۔

قیمت: دو روپیہ بارہ آنے

کتب پبلشر لمیٹڈ

بمبئی ۱۱

ہمارا کتب خانہ

کتب پبلشرز لمیٹڈ سے آپ کو دوسرے ناشرین کی کتابیں بھی مل سکتی ہیں

۱۔ ایک گرجا ایک خندق (کہانیاں)	کرشن چندر	قیمت	ساتھ تین روپیہ
۲۔ سمندر دُور ہے (کہانیاں)	کرشن چندر	قیمت	دو روپیہ بارہ آنے
۳۔ پودے (درہنہ تازہ)	کرشن چندر	قیمت	دو روپیہ
۴۔ پاؤں میں پھول (کہانیاں)	احمد عباس	قیمت	ڈھائی روپیہ
۵۔ زادراہ (کہانیاں)	منشی پریم چند	قیمت	تین روپیہ
۶۔ بیوہ (کہانیاں)	منشی پریم چند	قیمت	ڈھائی روپیہ
۷۔ اور انسان مر گیا (ناول)	رامانند ساگر	قیمت	چار روپیہ
۸۔ آنکھ مچولی (کہانیاں)	شکیلہ اختر	قیمت	دھائی روپیہ
۹۔ نئے اور پرانے چراغ (تنقید)	آل احمد سرور	قیمت	چار روپیہ
۱۰۔ افادی ادب (تنقید)	اختر انصاری	قیمت	سوا روپیہ
۱۱۔ ادب اور انقلاب (تنقید)	اختر رائے پوری	قیمت	

ان کے علاوہ

آپ کو اور جس کتاب کی ضرورت ہو وہ آپ ہمارے
مکتبے سے طلب کر سکتے ہیں

کتب پبلشرز لمیٹڈ، ریگل بلڈنگ

اپالو بندر۔ بمبئی ۷

انجمن ترقی پسند مصنفین کا ماہنامہ

نیا آداب

مارچ ۱۹۴۹ء
جلد ۱۱
نمبر ۳

ادارہ

سردار جعفری
کرشن چندر
احمد عباس

کتب پبلشرز لمیٹڈ

ریگل بلڈنگ
اپالو بندر
ممبئی ۱

قیمت فی پرچہ
بارہ آنہ

آٹھ روپیہ
ساتھ چار روپیہ

سالانہ چندہ
شش ماہی

فہرست

- ۱۔ حرف آغاز _____ ادارہ _____ ۵
۲۔ ادبی معلومات _____ ۷

- ۳۔ ادب کا نیا موڑ _____ کرتھن چندر _____ ۱۳
۵۔ فسادات اور ادب _____ عصمت چغتائی _____ ۱۹
۶۔ اردو تنقید اور طبقاتی شعور _____ انور الفاری _____ ۲۷

- ۷۔ انقلاب چین _____ (نظم) _____ کیفی اعظمی _____ ۳۸
۸۔ انقلاب چین _____ (نظم) _____ حبیب تنویر _____ ۴۰

- ۹۔ بھوپٹیاں _____ (کہانی) _____ عصمت چغتائی _____ ۴۴
۱۰۔ شاعری آواز _____ (کہانی) _____ احمد عباس _____ ۵۰

- ۱۱۔ تشدد کا جواب _____ دشوا مہر عادل _____ ۵۸
۱۲۔ ہماری تحریک _____ ۶۵
۱۳۔ نئی کتابیں _____ ۷۵

حرف آغاز

حیدرآباد کی فوجی حکومت نے وہاں کے مقبول اور جوان سال ترقی پسند شاعر سلیمان اویب کو کئی ماہ سے جیل میں بند کر رکھا ہے جبکہ حیدرآباد کے بہت سے ادیبوں پر فرقہ پرستی کا دودھ پڑ رہا تھا۔ اور وہ قاسم رضوی اور انجنی اتحاد المسلمین کی خوشامد میں معروف تھے اور رضا کاروں میں شامل ہو رہے تھے، اس وقت بھی سلیمان اویب ان چند باہمت اور ایماندار ادیبوں میں سے ایک تھے جن کی آواز فرقہ پرستی اور جاگیر داری ظلم و تشدد کے خلاف بلند ہوئی۔ اس نے اپنے ہمیر اور شاعری کی آواز کو فروخت نہیں کیا۔ لیکن آج حق و صداقت کے اس بے باک سپاہی کو جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ تہذیب اور ادب پر ایک اور حملہ ہے جو ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے۔ حکومت سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس ملک میں آزادی تحریر و تقریر کا کیا حشر ہوگا۔ وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ اصل میں ہم ادیبوں اور فن کاروں کو اپنی ذات سے بہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آزادی تحریر و تقریر کا کیا حشر ہوگا۔ تہذیب اور تمدن کا کیا حشر ہوگا۔ ادب اور فن کا کیا حشر ہوگا۔ ہم حکومت حیدرآباد سے یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں کہ وہ سلیمان اویب کو فوراً رہا کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے تمام ترقی پسند ادیبوں اور فن کاروں اور اداروں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس دہرازدستی کے خلاف احتجاج کریں۔ جب کوئی حکومت شاعروں اور ادیبوں پر ہاتھ صاف کرنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ جو بہت پرستی کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے اور اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو ہمارے ادب اور کلچر کو سخت نقصان پہنچے گا۔ جہاں شاعری آواز آزاد نہیں رہ سکتی۔ وہاں کوئی آزاد نہیں رہ سکتا۔

ابھی ہم سلیمان اویب کی گرفتاری اور قید پر احتجاج کر رہے تھے کہ شمالی ہندوستان سے نئی گرفتاریوں کی خبر آگئی، لکھنؤ میں ہندی کے مشہور افسانہ نگار اور انجنی ترقی پسند مصنفین کے سکریٹری بیش پال، اردو کی افسانہ نگار ڈاکٹر رشید جہاں، ہفتہ وار جمہور کے ایڈیٹر فضل عباس کاظمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اسکولوں میں تعلیم دینے والی دو خواتین ہاجرہ بیگم اور سجدات بیگم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، علی گڑھ میں انجنی ترقی پسند مصنفین کے سکریٹری اور شاعر خلیل الرحمن اعظمی کو اور فتح گڑھ میں اردو کے مشہور شاعر غلام ربانی تاباں کو اور فیروز پور میں انجنی کے سکریٹری ستیہ پال کو جیل میں ٹھونس دیا گیا ہے، یہ سب ہندی اور اردو کے بڑے بڑے ادیب اور شاعر ہیں اور انجنی کے عہدیدار ہیں، اور ان کی گرفتاری براہ راست ترقی پسند اعلیٰ تحریک پر حملہ ہے، ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ جس حکومت کا ملک کے ادیبوں اور فنکاروں کے ساتھ یہ سلوک ہو اس حکومت کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، یہ سخت گیری صرف فاشست حکومتوں کی خصوصیت ہے ہم حکومت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی ادیب کوئی شاعر اس تشدد کو برداشت نہیں کرے گا۔

آج کل ملک کے کونے کونے میں بے شمار گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ قانون تحفظ عامہ کے تحت شہر ویران اور قید خانے آباد کئے جا رہے ہیں، بہانہ یہ ہے کہ ریلوے ٹرٹال کا خطرہ ہے۔ لیکن ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ گرفتار ہونے والے ادیبوں اور شاعروں میں کتنے ریلوے یونینوں کے ممبر ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے شاعروں اور ادیبوں کو اس لئے پکڑا جا رہا ہے کہ ان کی آواز حق اور انصاف کی حمایت میں اٹھتی ہے؟ لیکن حق اور انصاف کی آواز قید خانوں میں بند نہیں کی جاسکتی کیا ہمارا وسیلہ اس آواز کو دبائے رکھنے کا ہے کیا جھانگ کالی تک اس آواز کو دبایا سکا۔ یہ آواز قید خانوں کی دیواروں کو توڑ کر باہر نکلے گی، اور سارے ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں گونجے گی۔

ہم انجمن ترقی پسند مصنفین کی تمام شاخوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ احتجاجی جلسے کریں اور اپنے ادیبوں اور شاعروں کی رہائی کا پرزور مطالبہ کریں اور اس وقت تک مطالبہ کرتے رہیں جب تک وہ رہا نہ دیے جائیں۔ اپنی تجویزوں کی ایک نقل، نیا ادب کے دفتر میں اور ایک ایک نقل یوپی اور مشرقی پنجاب کے ہوم منسٹروں کے پاس بھیج دیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ادیب اور شاعر جو ملک اور قوم کے ضمیر کی آواز ہیں ان کی حکومتوں کی اس حرکت کو کتنی نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

ممبئی کی انجمن نے ایک احتجاجی تجویز منظور کی ہے جس میں ان ادیبوں اور شاعروں کی غیر مشروط اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ملک راجہ آئندہ کرشن چندر، ساغر نظامی، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، مجروح سلطان پوری، وشو امتر عادل اور سردار حنفی نے ایک الگ بیان بھی شائع کیا ہے۔ ان کی نقایس، یوپی اور پنجاب کے ہوم منسٹروں کے پاس بھیج دی گئی ہیں۔

تجویز کا ایک اقتباس

”حکومت کا یہ حملہ صرف ادب اور تہذیب ہی پر نہیں بلکہ سارے ملک کی آزادی پر ہے۔ جن شاعروں اور ادیبوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ ہماری تحریک آزادی کے بے باک سپاہی بھی ہیں۔ ہم یہ نتیجہ نکالنے پر اس لئے اور بھی مجبور ہیں کہ تمام گرفتاریاں ریلوے مزدوروں کی ہڑتال کے سلسلے کی گرفتاریوں کے ساتھ عمل میں آئی ہیں اور حکومت نے کسی پر کوئی فرد جرم قائم نہیں کیا ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ادیب اور شاعر عوام اور مزدور طبقے کے ساتھ ہیں۔ شاعر اور ادیب ملک اور قوم کے دل و دماغ ہیں۔ اس کا ضمیر ہیں اور حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ ملک کا دل و دماغ اور ضمیر نہیں ہے تو پھر کون اس کے ساتھ ہے، اس لئے ہمیں یقین ہے کہ جبر و تشدد کی اندھی طاقت کی نہیں ہے تو پھر کون اس کے ساتھ ہے۔ اس لئے ہمیں یقین ہے کہ جبر و تشدد کی تشدد کی اندھی طاقت کی نہیں بلکہ آخر میں ہمارے دل و دماغ اور ضمیر کی فتح ہوگی، شعور اور فہم، ادب اور تہذیب، عوام اور جمہور کی فتح ہوگی، اس لئے ہم ان گرفتاریوں پر اپنے غم اور فتنے کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس مسرت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارے ساتھی، دوسرے ادیب عوام کی انقلابی صفوں کے ساتھ ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ادب اور انقلاب کے اس اتحاد کو ختم نہیں کر سکتی“

ادیبوں کی بین الاقوامی کمیٹی

امن اور تہذیب کی حفاظت کے لئے پوائنڈ کے شہر روکلامیں (اس کا تلفظ "ورسلا" بھی ہے) دنیا کے ادیبوں اور دانشوروں کی جو کانفرنس اگست ۱۹۳۷ء میں ہوئی تھی، اس کا اعلان نامہ اکتوبر ۱۹۳۷ء کے نیا ادب میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کانفرنس نے ادیبوں کی ایک بین الاقوامی کمیشن مقرر کی تھی جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا کے ہر ملک میں امن و تہذیب کی حفاظت کے لئے ادیبوں کی قومی کمیٹیاں بنائے اور وقتاً فوقتاً حالات کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ شائع کرتی رہے۔

فروری کے پہلے ہفتے میں پیرس میں لیژان کمیٹی کا جلسہ ہوا۔ جس میں سویت یونین، امریکہ، فرانس، چکوسلاواکیہ، برطانیہ، ہنگری، برصغیر، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، سوڈن، لیتھوانیا، پولینڈ، یوگوسلاویا، اور یوگوسلاویا کے نمائندوں نے شرکت کی۔

۹ فروری کو لیژان کمیٹی نے جو اپنا کمیشن کے شائع کیا ہے اس میں بتایا ہے کہ روکلام کانفرنس کے فیصلوں کا استقبال دنیا کی رائے عامہ نے بڑی گرم جوشی سے کیا ہے، بہت سے ممالک میں خصوصیت کے ساتھ فرانس، اٹلی، برطانیہ اور برصغیر میں قومی کمیٹیاں بن چکی ہیں۔ جن میں مختلف سیاسی عقائد کے ادیب اور دانش ور شامل ہیں۔ روکلام کانفرنس کے فیصلوں کے مطابق اور قومی کمیٹیوں کی رہنمائی میں فرانس، اٹلی، برطانیہ، امریکہ، رومانیہ، میکسیکو اور یوگوسلاویا کے ادیب امن و تہذیب کی حفاظت کے لئے اپنے اپنے ملکوں میں قومی کانفرنسیں کرنے کی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ بین الاقوامی لیژان کمیٹی ان قومی کمیٹیوں کے کام سے مطمئن ہے، اور ہر ملک کے ادیبوں سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اپنے اپنے تمام جمہوری عناصر کے ساتھ مل کر ادیبوں اور دانشوروں کی قومی کانفرنس کریں۔

لیژان کمیٹی نے اپنے کمیشن کے میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ تحریک اس صورت میں زیادہ موثر ثابت ہوگی جب اس جدوجہد میں سائنس دانوں اور آرٹ کے میدانوں میں کام کرنے والے تمام دانش ور ایک ساتھ مل کر کام کریں۔ اس لئے بین الاقوامی لیژان کمیٹی تمام قومی کمیٹیوں کو شہورہ دیتی ہے کہ وہ اپنے سائنس دانوں، ادیبوں اور فنکاروں کو متحد کریں تاکہ ان کی ذاتی تحقیقی کاوشیں عالمگیر امن کے لئے مفید ثابت ہو سکیں۔

کمیشن کے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ادیبوں اور دانشوروں پر جو تشدد بڑھ گیا ہے، ترکی میں وہاں کے ادیب سبھان علی کو قتل کر دیا گیا۔ ہندوستان میں ترقی پسند مصنفین (اردو) کے سکریٹری علی سردار جعفری کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ چلی کے شاعر پبلو نرودا اور کیوبا کے شاعر نکولاس گلیان اور ادیب میرنیو کو پوس پریشان کر رہی ہے، امریکہ کا ادیب ہارڈن فاسٹ جیل میں ہے۔ برصغیر میں وہاں کے ادیب اڈور اور براڈ اور وہاں کے سائنس دان رابویشن برگ کو ستایا جا رہا ہے، فرانس اور اٹلی میں یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے پروفیسروں کو سس جرم میں کام سے برطرف کر دیا گیا ہے کہ انھوں نے روکلام کانفرنس میں حصہ لیا تھا۔ اس طرح دنیا کی جنگجو طاقتیں ان آوازوں کا گلا گھونٹنا چاہتی ہیں جو جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف بلند ہو رہی ہیں۔ ان خوفناک علامتوں کے پیش نظر بین الاقوامی لیژان کمیٹی ایک بار پھر اس کی حقیقت کے لئے جدوجہد کرنے کا عہدہ کرتی ہے کمیٹی اپنا کام کرتی رہے گی، اور دنیا کے تمام ممالک میں امن کی حفاظت کرنے والی تحریکوں کو مدد دینی چاہیے گی۔

ترقی پسند مصنفین (اردو) کی تیسری سالانہ کانفرنس

انجمن ترقی پسند مصنفین (اردو) کی شاخ بھٹی نے مرکز کو اطلاع دی ہے کہ وہ اردو کی تیسری سالانہ کانفرنس کے تمام انتظامات کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ مشورہ دیا ہے کہ کانفرنس ہی کے ہینے میں بلائی جائے، اس مقصد کے لئے بھٹی کی شاخ نے دس ہزار روپیہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ڈاکٹر ملک راجہ آنند کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، شاہد لطیف، ساجد نظامی، سردار حفیظ، مجروح سلطان پوری، رمیش سنہا اور دوسرے ادیبوں پر مشتمل ایک کمیٹی مقرر کر دی ہے جس نے چندہ جمع کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ کانفرنس کی صحیح تاریخوں کا فیصلہ دوسری شاخوں کے مشورے سے کیا جائے گا جس کے لئے مرکز کی طرف سے سرکلر بھیج دیا گیا ہے۔

انجمن ترقی پسند مصنفین دہلی ہند کی مجلس عاملہ کے بعض ممبروں نے مشورہ دیا ہے کہ اسی کانفرنس کے ساتھ ساتھ انجمن کی تمام زبانوں کی پانچویں کانفرنس بھی بھٹی میں بلائی جائے۔ انجمن کی چوتھی کانفرنس سالانہ میں ہوتی تھی، سجاد ظہیر اس کے جنرل سکریٹری مقرر ہوئے تھے، لیکن گزشتہ سال انھوں نے اپنے ہمہ سے استعفیٰ دے دیا اور اب انجمن کے جوائنٹ سکریٹری خواجہ احمد عباس ان کی جگہ کام کر رہے ہیں۔ ان دونوں کانفرنسوں کے متعلق مکمل اطلاعات اور صحیح تاریخوں کا اعلان اپریل کے نیا ادب، نیا سہتیہ اور دوسرے ترقی پسند رسالوں میں کیا جائے گا۔

علی گڑھ کے ترقی پسند ادیبوں کا بیان

ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے ان تمام ادیبوں اور فن کاروں پر پابندی لگا دی ہے جو اپنی تحریروں میں عوام کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں اور ان کے حقوق کے لئے آواز اٹھاتے ہیں۔ دہی رہنا جو کل تک شہری آزادی، اور تحریر و تقریر کی پابندیوں کی وجہ سے غیر ملکی حکومت سے نالاں تھے، آج برسرِ اقتدار آئے ہیں وہ تمام حربے استعمال کر رہے ہیں جو حکومت برطانیہ مدت سے ہندوستانوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لئے کرتی آئی تھی، وہ تمام اجنبات و رسا کی حیثیتوں نے فرقہ وارانہ طاقتوں اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی آج حکومت کے عتاب کی زد میں ہیں، زیادہ، جن شکست اور سوا و حینا بند کروئے گئے، پبلک ایج، نیا زمانہ، اور جن گیس کا داخلہ مختلف صوبوں میں ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ترقی پسند رسالے، ادب لطیف، اور نقوش پر چھ مہ ماہ کے لئے پابندی لگا دی گئی ہے کہ ان رسالوں کے صفحات میں سرمایہ داری اور فرقہ واریت کے گھناؤنے چہروں کو بے نقاب کیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان ادیبوں پر مقدمہ بھی چلایا گیا۔ جنھوں نے اپنی تحریروں میں رحبت پسند عناصر کی مخالفت کی اور عام انسانوں کا دکھ درد محسوس کیا۔ خواجہ احمد عباس، ایش پال اور اردو، ہندی، گجراتی، مراٹھی وغیرہ زبانوں کے ادیبوں پر نام نہاد قانون تحفظ عباد کی آڑ کے یہ قباب نازل کیا جا چکا ہے۔ کرشن چندر، کسین عظمیٰ اور دوسرے شاعروں، افسانہ نگاروں اور اخبار نویسوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ حکومت و وقت کے خلاف کوئی بات نہ لکھیں۔ تحریر و تقریر کی اس پابندی کے خلاف جب ہمارے ادیبوں نے احتجاج کیا تو بھٹی کی حکومت نے ڈی۔ ایف، اکر، اکا، رمیش چندر اور کریمیا ایڈیٹر بلڈ گورگ قمار کر لیا تھا۔

ابھی حال ہی میں حیدر آباد کی حکومت نے بھی اس قسم کا قدم اٹھایا ہے اور وہاں کے مشہور ترقی پسند شاعر سلیمان ادیب کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ جہاں آدھ کے کسانوں، مزدوروں اور ملکائے کے انقلاب پسندوں کا جانی تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں اپنے اس غیر جمہوری طرزِ عمل میں ایک ہی راہ پر گامزن نظر آتی ہے۔ وہ ان تمام ادیبوں

اور شاعروں کی زبانیں بند کر دینا چاہتی ہیں۔ جو انسانیت کے ترجمان ہیں اور ایک اچھے نظم کی آرزو رکھتے ہیں۔ جو سرمایہ داری، فرقہ وادیت، ناسرزم اور ظالم حکومتوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے ہیں۔

ہم ان حکومتوں کی اس انسانیت کش اور ادب دشمن پالیسی کی سخت مذمت کرتے ہیں اور ان پابندیوں کے خلاف آواز اٹھانے ہیں۔ اگر ان حکومتوں کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ قومی حکومتیں ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود ہی ان کا مقصد ہے تو انہیں ٹھنڈے دل سے اپنی پالیسی پر غور کرنا چاہیے اور اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔

اس بیان پر مندرجہ ذیل ادیبوں کے دستخط ہیں

- (۱) اختر انصاری، (۲) معین احسن جذبی (۳) ابوالفضل صدیقی، (۴) خورشید الاسلام (۵) خلیل الرحمن عظمیٰ، (۶) باقر ہدی، (۷) محمد منشی رهنوی (۸) فرید بخش قادری (۹) علی حاد عباسی (۱۰) سید حسن عسکری (۱۱) زہرا خاتون (۱۲) خالدہ حبیبہ (۱۳) متین الزماں (۱۴) ریاض الدین قیصر (۱۵) زبیدہ محمود (۱۶) خدیجہ زیدی (۱۷) کلادیوی (۱۸) سارہ تنسیم (۱۹) ظہیر الحق (۲۰) شاہد حسن صدیقی (۲۱) سید علی نقوی (۲۲) جعفر حسن (۲۳) شہاب حفیظی (۲۴) محمود الحسن (۲۵) غلام حسین غوی (۲۶) آفتاب عالم (۲۷) مرزا ممتاز حسین (۲۸) سلامت اللہ (صدر انجمن)

بہار کے ترقی پسند ادیبوں کا اعلان نامہ

ہم ترقی پسند ادیب ہندوستان کی انجمن ترقی پسند مصنفین کی مکمل مہنوں کرتے ہیں۔ اس کی پالیسی کو اپنی پالیسی سمجھتے ہیں۔ اس تنظیم کو ادب آرٹ اور کلچر کی قدروں کا محافظ سمجھتے ہیں اور اسی لئے اس بات کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ اس تنظیم کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور ہمسگیر بنانے کی جدوجہد کا آغاز کریں۔

ہم بہاریں اس تحریک کی ترقی اور تنظیم کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ایک تاریخی فرض سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں کہا جاتا ہے تقریباً سو سال قبل ہندوستان کو آزادی ملی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں آزادی ملی تو ضرور ہے۔ لیکن وہ آزادی ہے برا اور نا کی، معاشی اور سماجی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی ہے، معاشی بحران سے عوام پریشان ہیں، ہر طرف فطالی، حق سے کام لیا جا رہا ہے مزدوروں کی تحریکیں منسوخ قرار دی جا چکی ہیں۔ کسانوں کو خدائی قہر سے ڈرایا جا رہا ہے، طلباء کی انگوٹوں کو لال گپڑی روشتی ملی جا رہی ہے، مزدوروں اور کسانوں کی پارٹیوں پر روک ٹوک دی گئی ہے۔ مزدوروں، کسانوں، اور طلباء کے ہٹاؤں کو جیل میں ٹھونس دیا گیا ہے اور نوا اور خود کلچر اور باورٹ پر براہ راست حملے ہونے لگے ہیں۔ تنگدستی، ناانصافی، ناانسانیانہ رویے تو کبھی شکسپیر کے ہلٹ کو مرو دو قرار دیا جاتا ہے اور اس پر وہ نشر زنی ہوتی ہے کہ موجودہ ہندو حکومت کی اخلاق پروری پر وجہ اٹھانے لگتا ہے، خواجہ احمد عباس کی کہانی پر مقدمہ چلایا جاتا ہے، پریس اور شہرہ کی حقوق کا گلہ دیا جاتا ہے، ریش چندریل میں ہیں، ٹی۔ بی کے ریش بہار دوانج کو اسی آزاد ہندوستان میں جس شان دہرائی سے جیل کی چار دیواریوں کے پیچھے موت کے سپرد کیا گیا ہے، موجودہ حکومت کے سماجی کیرکٹر کا آئینہ دار ہے، امریکی سرمایہ دارانہ صنعتی اجارہ داری کے بھروسے پر ملک گیری کے موس کو ڈالر میں ڈھالی جاتی ہے اور ساری دنیا کی لڑتے داری ایک ساتھ جمہور اور طبقاتی جدوجہد پر حملہ کر رہی ہے، اس کا اثر بھی ہندوستان پر پڑ رہا ہے، اخلاق، علم، کلچر آرٹ، اور ادب کی تواریخیں سے گھری ہوئی ہے۔ اور جب انسان کے روحانی اور اخلاقی قدروں پر حملہ ہونے لگے تو سمجھنا چاہیے کہ انسانیت ایک بڑے انسان کی منزل سے گزر رہی ہے

ہیں، ایمانداری سے اس لوکے کو دیکھنا پس ہو کر حصار کر لیا جاتے ہیں، جو صدیوں کی محنت و مشقت اور روحانی و اخلاقی، ارتقاء کا سرمایہ ہے اور ہمارا محبوب اور مبارک ورثہ ہے۔ آج اسی ورثے پر حملہ ہو رہا ہے، ادیبوں اور شاعروں کو صحن کے ذریعہ بے بال و پر کرنے کی کوشش آج بے نقاب ہیں۔ گو بال ہمدار جیسا بنگالی نقاد آج بے دست و پلہ ہے، ہم ترقی پسند ادیب اس دمن کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ہم اپنے محاذ سے جنگ جاری رکھیں گے، ہماری نظمیں اور کہانیاں ان تقاضوں سے کبھی ہٹا دی نہیں کریں گی۔

آج اردو اور ہندی کا مسئلہ زور پکڑ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رجعت پسند طاقتیں اپنی سرمایہ دارانہ پالیسی کی بنا پر اردو کے خلاف نشانہ ازم کا پوجار کر رہی ہیں، حالانکہ ایک عوامی زبان کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ دوسری زبانوں کا احترام کیا جائے، امدان سے استفادہ کی کوشش کی جائے، ہندی اور اردو میں سے جو اپنے اندر گڑھے مرنے کو اکیڑے کی کوشش کرے گی، وہ عوام کی زبان نہیں ہو سکتی، جہاں تک آسان اردو اور آسان ہندی کا تعلق ہے وہ دونوں بہت قریب ہیں، اسی لئے ہمارا خیال ہے کہ ہندی اور اردو کے ادیبوں کو ایک دوسرے کی زبان کا پورا اگین حاصل کرنا چاہئے اس طرے میل جول سے دونوں زبانوں کو عوام سے قربت اور جاننا ہی کا موقع ملے گا۔ جب ایک زبان کی جڑ عوام کی زندگی میں ہوگی تو وہ زبان نہیں مرنے کی عوام امر ہیں۔ اس لئے وہ زبان جو ان کے اندر ہوگی دراصل اس پھل کی طرح ہوگی، جو پانی کے اندر ہے، اردو ہندی کے ادیبوں کا بنیادی فرض ہے کہ وہ عوام آسوں پیاسوں، ان کے تقاضوں اور ضرورتوں کو اپنی زبان میں جگہ دیں، اور اسے اس بھینٹ تک خطرے سے بچائیں جو شدہ ہندی اور سلیس اردو کی نقاب اور ٹھکر پڑ رہا ہے۔ اضی پرستی، کا مقابلہ ضروری ہے، اور ہم اس کا مقابلہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب اپنے رفیق سماج کو سمجھیں اور اس کو ختم کرنے کے لئے، عوامی طاقتوں کا بے دھڑک ساتھ دیں، تاخیر اور پچھپا ہٹ ہمیں فنا کی طرف لے جائے گی۔ ساقیہ کیا سچیتے ہو! کام کرو، لکھو، اور آگے بڑھو،

دستخط کرنے والے :- (۱) اسپین عظیم آبادی، (۲) پرویز شہیدی (۳) من سیم (۴) خلیل احمد (۵) جابر اردی (۶) یونس رزمی (۷) رفیق جابر (۸) اختر پائی (۹) انور عظیم (۱۰) حسن نسیم (۱۱) قاضی سعید احمد (۱۲) بدیع مشہدی (۱۳) معبود ملک (۱۴) کلام جید (۱۵) شاہد انور (۱۶) پرویز مشہدی (۱۷) نوشاد فوری، (۱۸) ضبط کاظمی

بھوپال کے ترقی پسند مصنفین کی تجویز

انجمن ترقی پسند مصنفین بھوپال کی مجلس عامہ کا بیجلہ ہند کی مرکزی، صوبائی، اور ریاستی حکومتوں کی اس پالیسی کی مذمت کرتا ہے جو انھوں نے ادیبوں، مزدوروں، کمزوروں، ملازموں، طالب علموں، اور عوام کی آزادی کی ترقی پسند تحریکوں کو کچلنے کے لئے اختیار کی ہے، مختلف طریقوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ترقی پسند جاسموں کا آزاد فضا میں سانس لینا دیکھ کر دیا جائے، چنانچہ حال ہی میں بھوپال ادیب ریش پال ڈاکٹر رشید جہاں مسجد اتواری، خلیل الرحمن، باجرہ بیگم، اودھکار، کاظمی، مقصود عرفان، اور دوسرے ادیبوں کو جیل کی چار دیواری میں مقید کر دیا گیا ہے، علی سردا جعفری، ادکار، ننگ سکر پڑی کل ہند ترقی پسند مصنفین کی گرفتاری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

یہ جملہ حکومت کے اس رویہ کو بھی جھوٹی آئین کے منافی سمجھتا ہے جو حکومت نے کبیڈنٹ پارٹی کی سرگرمیوں کو ختم کر دینے کے لئے اختیار کر رکھا ہے۔ حکومت کا سرمایہ داروں سے تعاون اور ابھی بیس سال تک صنعتوں کو قومی ملکیت نہ بنایا جانا۔ ہندوستان کے عوام کی بہتری اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ جملہ حکومت کی اس انسانیت سوز پالیسی کو انتہائی غم و غصہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس کا مظاہرہ حکومت نے لکھنے کے طالب علموں

اور ان سے ہمدردی رکھنے والے عوام پر جن میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ اندھا دھند گولیاں برسا کر ملنگا کے بہادر کافوں پر وحشیانہ حملوں کی صورت میں اور یلوے و پوسٹل یونینز کے اراکین کو گرفتار کر کے لیا ہے، اس طرح حکومت ہند کی یہ غیر جمہوری پالیسی اب فسطائیت کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ ہندوؤں کی سرمایہ فوار پالیسی کا لازمی نتیجہ ہے ہندوستان اور بھوپال کے فن کاران تلخ حقیقتوں سے منہ نہیں موڑ سکتے، کہ جمہوریت کی وعید اور کانگریس سرکار نے کامن ویلتھ میں شریک ہونے کا اعلان کر کے دنیا کے سامراجی کیمپ سے ساز باز کر لیا ہے اور سرمایہ داروں، راجوں، اور فوجوں کی ہی نہیں بلکہ فسطائی اور فرقہ پرست طاقتوں کو بھی بڑھاوا دینے کی پالیسی اختیار کر لی ہے،

حکومت کے اس فسطائی اور عوام دشمن طرز عمل نے ملک کے تمام ادیبوں اور ترقی پسند عناصر کے لئے شہری آزادی، اور جمہوریت حقائق کے تحفظ کا بنیادی سوال پیدا کر دیا ہے جس کو ایک آزاد شہری اور غلط فن کار کی حیثیت سے ترقی پسند مصنفین کا کوئی رکن کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا انجمن ترقی پسند مصنفین بھوپال کی مجلس عاملہ کا یہ جلسہ ہند کی مرکزی، صوبائی اور ریاستی حکومتوں کی اس غیر جمہوری پالیسی کی پر زور مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام گرفتار شدہ ساتھیوں کو فوراً غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے، اور شہری آزادی کو بحال کر کے تحریروں، تقریروں اور پریس کی پابندیوں کو اٹھایا جائے، تاکہ ہندوستان کے عوام سچی جمہوریت کی طرف قدم بڑھا سکیں۔

مجموعہ قمر جالبی

سند لال، فرید انصاری، اختر سعید خان، جاں نثار اختر

احسن علی۔ صہبیا لکھنوی، محمد ادریس کیف

ہماری کتابیں

- ۱۔ اجنبی سے آگے دکھانیاں، از کرشن چندر قیمت دو روپیہ بارہ آنہ
- ۲۔ ہم وحشی ہیں دکھانیاں، از کرشن چندر قیمت ڈیڑھ روپیہ
- ۳۔ چند دکھانیاں، از سعادت حسن منٹو قیمت سوا تین روپیہ
- ۴۔ زعفران کے پھول دکھانیاں، از خواجہ احمد عباس قیمت دو روپیہ بارہ آنہ
- ۵۔ قلی (ناول) از ڈاکٹر ملک لعل آنند قیمت ساڑھے چھ روپیہ
- ۶۔ گالی دکھانیاں، از مہندر ناتھ قیمت دو روپیہ بارہ آنہ

زیر طبع

- ۱۔ کوکھ جلی دکھانیاں، از اجندر سنگھ بیدی
- ۲۔ نیا قاعدہ دکھانیاں، کرشن چندر
- ۳۔ تراس میں آس دکھانیاں، صالحہ عابد حسین
- ۴۔ ساز لبرزاں (نظمیں)، غلام ربانی تٹا ہاں
- ۵۔ فروزاں (نظمیں)، معین احسن مڈولی
- ۶۔ خون کی لکیر (نظمیں اور افسانے)، سردار جعفری
- ۷۔ نئی شاعری کی بنیادیں (تنقید)، سردار جعفری
- ۸۔ ادب اور تہذیب (مضامین)، سردار جعفری
- ۹۔ ادب اور سماج (تنقید)، افتخار حسین
- ۱۰۔ غالب کی شاعری (تنقید)، ممتاز حسین
- ۱۱۔ میکسم گورکی (حالات زندگی اور ادبی افادہ و فن کا انتخاب)
- ۱۲۔ روسی ادب (دو جلدوں میں)
- ۱۳۔ بھالسی کے سائے میں (ایک انقلابی شہید کی کہانی)
- ۱۴۔ گناہ اور سائنس
- ۱۵۔ سماج کا ارتقاء کلیم اللہ
- ۷۔ نئی دنیا کو سلام (نظمیں) از سردار جعفری قیمت تین روپیہ
- ۸۔ آخر شب (نظمیں) از کیفی اعظمی قیمت تین روپیہ
- ۹۔ سب رنگ (نظمیں) از اختر الایمان قیمت ڈیڑھ روپیہ
- ۱۰۔ دھانی باگیں (ڈرامہ) از عصمت چغتائی قیمت ایک روپیہ
- ۱۱۔ اردو سہدی ہستانی (مقالہ) از سجاد ظہیر قیمت بارہ آنہ
- ۱۲۔ اسرار الحق تجا زدنے (ادب کے معارف) از عصمت چغتائی قیمت ایک روپیہ
- ۱۳۔ سعادت حسن منٹو دنے (ادب کے معارف) از کرشن چندر قیمت ایک روپیہ
- ۱۴۔ دیوندر ستیا رشی دنے (ادب کے معارف) از ساحر لدھیانوی قیمت ایک روپیہ
- ۱۵۔ مخدوم محی الدین دنے (ادب کے معارف) از سردار جعفری قیمت ایک روپیہ
- ۱۶۔ عصمت چغتائی دنے (ادب کے معارف) از کرشن چندر قیمت ایک روپیہ
- ۱۷۔ ساحر لدھیانوی دنے (ادب کے معارف) از کیفی اعظمی قیمت ایک روپیہ

کتاب پبلشرز لمیٹڈ۔ ریگل بلڈنگ، اپالو پندر بمبئی

خواجہ احمد عباس ایڈیٹر، پرنٹر پبلشرز قادری پریس فور منزل محلہ ملی روڈ بمبئی سے چھپو اگر کتب پبلشرز لمیٹڈ ریگل بلڈنگ اپالو پندر بمبئی سے شائع کیا

کرشن چندر

ادب کا نیا موڑ بھوپال کانفرنس کی رپورٹ

بھوپال کی ترقی پسند مصنفین کانفرنس میں شرکت کے لئے ہم لوگ ۲۵ جنوری کی صبح کو بھوپال پہنچے، سہ پہر کو ساڑھے چار بجے کے قریب کانفرنس کا پہلا اجلاس حمیدیہ کالج کے وسیع ہال میں منعقد ہوا، حاضری بہت کم تھی پانچ سو سے زیادہ نہ ہو سکی۔ زیادہ تعداد طلبہ کی تھی اور سرکاری ملازمین کی چند کانگریسی وزرا بھی شریک مغل تھے خواتین کے لئے پردے کا انتظام تھا، انتشار سید سلیمان ندوی نے فرمایا۔ علامہ موصوف نے اپنی تقریر کے دوران میں فرمایا کہ انھوں نے اکثر و بیشتر ترقی پسند مصنفوں کو بڑھا نہیں ہے، ان کے متعلق سنا ضرور ہے۔ پھر انھوں نے جو کچھ سنا تھا۔ ہمارے متعلق وہ سب فرمایا گذشتہ دس سالوں میں ہماری تحریک پر جماعت الزامات اور بہت نام تراشے گئے ہیں وہ سب علامہ موصوف نے یکجا اکٹھے کر کے سنا دئے، اور پھر ازلے کے طور پر یہ بھی فرمایا کہ وہ ان الزامات میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اور جو شبہات انھیں ترقی پسندوں سے ہیں۔ وہ بھی خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اس دلچسپ انتشار کے بعد صدر استقبالیہ کمیٹی نے اپنا خطبہ صدارت پڑھا، جس میں ان تمام الزامات کا جواب موجود تھا۔ جس کا ذکر علامہ سید سلیمان ندوی کی تقریر میں آچکا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنا صدارتی مقالہ پڑھا۔ وہ حصہ جس میں نے اردو کی حمایت کی تھی، حاضرین کو بہت پسند آیا جہاں میں نے موجودہ نام ہند آزادی کی تشریح کی تھی۔ اسے بھی مجمع نے پسند کیا۔ لیکن جہاں میں نے اردو کی حمایت کرتے ہوئے، اسے زیادہ وسیع اور ہر گیر بنانے کے ارادے ظاہر کئے وہاں پر مجمع خاموش رہا۔ پھر آزادی کی تشریح کرتے ہوئے جہاں میں نے اشتراک نظام کے حصول پر زور دیا۔ وہاں پر بھی اس اجتماع کی خاموشی اور بے حسی اس کی شخصیت کو بے نقاب کئے دیتی تھی۔ کیونکہ اس اجتماع میں زیادہ تر اونچے طبقے کے لوگ اور ان کے بچے بالے شامل تھے، مقالے کا آخری حصہ جس میں میں نے علی سردار جعفری کی گرفتاری کا ذکر کیا تھا۔ اور چینی انقلاب کا بھی، اس حصے نے خاص طور پر طلباء کی ہمدردی حاصل کر لی بعد میں گفتگو کرنے سے میں نے یہ اندازہ کیا کہ طلباء اور کم تنخواہیں پانے والے ملازمین ہمیشہ ہر مقالے سے خاصے متاثر ہیں۔ لیکن کانگریسی وزرا اور بڑے بڑے گزٹڈ افسر اور جاگیردار طبقہ خائف اور ہراساں ہو رہا ہے، بعد میں بھوپال کے روزنامے ندیم میں جب پہلی اجلاس کی مفصل کاروائی بھی تو انھوں نے اس مقالے کو پہلے صفحے پر تنقید دی اور اسے بڑی بڑی سرخیوں سے چھاپا۔ لیکن مقالے کے اقتباسات دیتے ہوئے انھوں نے بھی اردو کی حمایت اور موجودہ آزادی کی سماجی ترقی کو زیادہ جگہ دی اور اشتراکیت والا معاملہ گول کر دیا۔ اس سے یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ عوام میں اور اونچے طبقے میں بھی موجودہ آزادی کے متعلق ایک نفی جذبہ ضرور موجود ہے۔ لیکن ابھی ہماری ترقی پسند تحریک اشتراک آزادی کے متعلق کوئی واضح تعمیری مقصد پڑھے کھئے لوگوں کے سامنے بھی نہیں رکھ سکی ہے اور اس لئے یہ نفی جذبہ بہت جلد خطرناک پسپائیت میں مل جاتا ہے۔ اور اسے کسی تعمیری مقصد کے لئے استعمال نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہم نے ابھی تک عوام کے سامنے کوئی تعمیری مقصد اپنی تخلیقات میں نہیں رکھا ہے۔

دوسرے روز دپہر کو اختر سعید صاحب کے ہاں جہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، بھوپال کے ترقی پسند مصنفین کے چند اجاب کی ایک مختصر سہی مشاورتی مجلس منعقد ہوئی۔ اس مجلس میں بھوپال کی انجمن کے سکریٹری۔ قمر حمایک صاحب۔ احسن علی خاں اور صاحبان کفوفی نے خاص طور پر حصہ لیا۔ بہت سی مسائل زیر بحث رہے، لیکن سب سے اہم موضوع رسالہ انکار کی بالیسی سے متعلق تھا۔ یہ رسالہ مقامی انجمن کا ترجمان سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے

سے اس میں چند ایک ایسے مضامین شائع ہو رہے تھے، جس سے مقامی انجمن کو شدید اختلاف تھا۔ چھاپکندھی نے اس فرد کو لکھا کہ اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے نقطہ نگاہ کی وضاحت کی اور بتایا کہ انکار کا بنیادی پالیسی ترقی پسند ہے گی، اور مستقبل میں اس سے انحراف نہیں ہوگا۔ دراندہ مقامی انجمن کے مشورے سے ایسے اقدامات کیے جائیں گے، جس سے انکار ترقی پسند تحریک میں بڑے پڑھ کے حصے کے

اس روز سہ پہر کو اجلاس ہوا۔ اس کی صدارت شاہد لطیف صاحب نے فرمائی، شاہد لطیف نے اپنے مقالے میں اردو افسانے کے موضوع پر دو کا جائزہ لیا۔ اس کے ترقی پسند رجحانات پر روشنی ڈالی۔ اس کی خامیوں کا بھی ذکر کیا اور نقل کے لئے اس کے لئے اس کے فائدہ نگاروں کے سامنے ایک کارآمدائح عمل میں پیش کیا۔ اس جائزے کا آخری حصہ مجھے تشنگی نظر آیا شروع کے دو تہائی حصے میں انگریزی ارتقا کی کڑیاں واضح اور مرتب ہیں لیکن آخری حصے میں مجھے تشنگی کا احساس ہوتا ہے اور ایک جھگڑے کے ساتھ ختم ہوا ہے۔ اور شاہد لطیف اگر آخری حصے کو بھی اسی تفصیل سے لکھ سکیں، جس سے انھوں نے اپنے مقالے کے پہلے دو تہائی حصے کو لکھا ہے۔ تو اس کی افادہ حیثیت بہت بڑ جائے گی۔

اسی رات کو کانفرنس کے تیسرے اجلاس کی صدارت پنڈت سندر لال جی نے فرمائی۔ یہاں میں یہ بتا دینا ضروری سمجھا ہوں کہ کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں کانفرنس کے پہلے اجلاس سے حاضری بڑھ گئی تھی۔ اور دوسرے اجلاس سے تیسرے اجلاس کی حاضری زیادہ تھی، اور جس روز عصمت نے صدارت کی اس روز تو ہال میں تین ہزار سے زیادہ آدمی شامل تھے، اور کانفرنس کے آخری اجلاس میں تو ہال کچھ کچھ بھر گیا تھا بلکہ لوگ ہال کے باہر بھی کھڑے تھے۔ اس سے آپ کو لوگوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کا اندازہ ہو سکے گا۔ اب اس اجتماع کی شخصیت بھی بدلتی جا رہی تھی۔ آخر میں جس مباحثوں پر موزور اور پنڈت لطیف کے لوگ ایک کثیر تعداد میں شامل تھے، اور انھوں نے کانفرنس کو کامیاب بنانے میں ہماری بہت مدد کی۔

پنڈت سندر لال جی کی تقریر کو زبان کے سکے پر تھی، لیکن ان کی تقریر کا زیادہ حصہ ہندو مسلم اتحاد سے متعلق تھا جس کی وضاحت انھوں نے شروع شروع میں گامدھی وادی نقطہ نگاہ سے کی یعنی ہندو بھی غلطی پر ہے اور مسلمان بھی غلطی کرتا ہے اور ہندو یہ کرتا ہے تو مسلمان یوں کرتا ہے اور اگر ہندو ہندی میں سنسکرت یوٹھنہ تھا ہے تو مسلمان اردو کو یوں مفرس اور معرب بناتا ہے۔ ہندو مذہبی تعصبات سے کام لیتا ہے تو مسلمان بھی اس میدان میں اس سے پیچھے نہیں ہے اور جب ایک مذہبی روادار سے کام لے کر ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے ہم لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، پنڈت جی نے بڑے جذباتی انداز میں یہ نصوص تقریر کی اور بیچ بیچ میں کہیں کہیں روتے بھی جاتے تھے، لیکن برابر خیال تھا کہ اجتماع کا بیشتر حصہ اس مذہبی رواداری کی سطح پر کے گئے ہندو مسلم جھوٹے جو جلدان اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ بلکہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ ان مذہبی کوتاہیوں کو گناہ سے ہندو اور مسلمان دونوں کے جذبات عروج ہوئے ہوں گے اور میرے خیال کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اکثر بیشتر عوام نے پنڈت جی کی تقریر کے ان حصوں کو بہت زیادہ سراہا جس میں انھوں نے حکومت کی کوتاہیوں پر کڑی نکتہ چینی کی تھی، اور زبان کے سکے پر مجازی رواداری کے انداز میں نہیں بلکہ خالص اور محض عقلی اور سائنسی اعتبار سے بحث کی تھی۔

پنڈت سندر لال جی کی صدارتی تقریر کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی نے ایک نہایت ہی طویل، جامع اور پر مغز تقریر فرمائی۔ جو اردو زبان کی حمایت اور ہندوستانی کی تعبیر سے متعلق تھی، علامہ موصوفت صاحب نے پورے موضوع کو عام مذہبی جذبات سے الگ کر کے سوچا ہے اور اس کے پران کے دلائل ہم ہیں، اور ان کی راہ وہی ہے۔ جس پر ترقی پسند مصنفین کو ششہ و س سال کا کار بند ہیں۔

علامہ سید سلیمان ندوی کی تقریر کے بعد اردو اور ہندوستانی زبان کے بارے میں دو ریزویشن پیش کیے گئے۔ جن میں ہندوستانی سندھ لال جی کے مشورے سے ایک کروایا گیا۔ اس تجویز میں اردو زبان اور اردو رسم الخط کو برقرار رکھنے کی حاجت کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اگر انگریزی کا

جو حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں صرف ہندوستان کا نوازہ کیا سنی رکھا ہے۔ اور اسے فطائی طاقتوں کی طرح کچھ روشنی کے سلسلے میں استعمانی کو رکھتی ہیں اور کمرہ ہی ہیں۔ تجویز میں ہندوستان کی تشکیل کے سلسلے میں بھی چند شورے دے گئے ہیں۔ اس پوری تجویز میں پنڈت سندر لال جی سے کافی بحث رہی۔ بعد میں یہی تجویز متفقہ رائے سے منظور کر لی۔ اس تجویز کے محرک اختر سعید تھے اور اس کی تائید پروفسر حسن علی خاں نے فرمائی۔ حسن علی خاں کی تقریر کو اس تجویز سے متعلق تھی، لیکن صاحب موصوف نے بڑے مدلل انداز میں ان تمام طاقتوں اور فطائی گروہوں کا بھی ذکر کیا۔ اس وقت اردو روشنی کی آڑ سے کمر عوام کے تہذیبی حقوق پر بھیا مار رہے تھے ہیں۔ حسن کی تقریر بہت زور دار تھی، اور حاضرین پر اس کا بہت اچھا اثر پڑا۔

اجلاس کے خاتمے پر پنڈت سندر لال جی نے حسن کی تقریر کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کے خیال میں یہ تقریر کسی اشتراکی کی معلوم ہوتی تھی، اس پر حاضرین نے خوب زور و شور سے تائیدیں بجا لیں۔ پنڈت جی نے یہ بھی فرمایا کہ ہندوستان میں ایک دوسرا انقلاب آ رہا ہے اور چین کی طرح یہ انقلاب بھی اگلے درجے کا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ انھوں نے یہ نہیں بتایا کہ پنڈت جی لال جی انھیں بہت عزیز ہیں، لیکن یہ کیا کیا جائے۔ اب انھیں دلی کی نگرانی کسی مزدور کسان کے لئے خالی کرنی پڑے گی، آخر کے دس منٹوں میں پنڈت جی نے ہندوستان کے موجودہ حالات پر غالص، اگسی نقطہ نگاہ سے روشنی ڈالی جس سے حاضرین کو بڑی حیرت اور مسرت ہوئی۔

اس جلسے میں حاضری کوئی دو یا ڈھائی ہزار کے قریب ہو گئی، بھوپال کے وزیر اعظم صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور انھوں نے بھی دوسرے مسئلے کے لئے بولنے کی اجازت چاہی، لیکن چونکہ یہ کانفرنس اسیوں کی تھی، اور صرف ازیب ہی اس میں علی حصہ لے سکتے تھے، اس لئے بمانہ پوری انھیں یہ اجازت نہ مل سکی، دوسرے روز وزیر اعظم صاحب بھوپال نے ترقی پسند مصنفین کو بلا کر At Home کے لئے بلوایا۔ لیکن چونکہ ہم لوگوں کو عین اسی وقت مزدور کسان کا بلاوا اچکا تھا، جسے ہم منظور کر چکے تھے۔ اس لئے ہم لوگ اس ایٹ ہوم کی سعادت سے بھی محروم رہ گئے۔

تیسرے روز کا جلسہ عصمت کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ اس روز ہائی بال کی بھرا ہوا تھا۔ خزانہ میں بھی تین چار سو کی تعداد میں شریک ہو گئی، عصمت کے خطبہ صدارت کا موضوع "ادب اور فطانت" ہے، جس پر انھوں نے اپنے مخصوص انداز میں بڑی بے باکی جرات اور صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ جگہیں پر تلخ زواری سے کام لے کر روشنی ڈالی، وناوات اور ادب پر آج تک جو کچھ کہا گیا ہے۔ یہ مقالہ اس سے ہمیں بہت اگے لے جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بحث بہت صاف اور واضح ہوتی جا رہی ہے اور ادیب اور عوام بہت جلد اس مسئلے کے متعلق کوئی صحیح راستہ اختیار کر سکیں گے۔ عصمت کی شخصیت نے بھوپال کے عوام و خاتین کو بہت متاثر کیا۔ مجھے یاد ہے کہ اسی روز آٹھ دس لاکھوں نے جرات کر کے پردے کی رسم کو خراب کر دیا۔ اور چند دوسرے گھراؤں میں بھی جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں لڑکیاں اس مسئلے پر بڑی بے تابانی اور بے چینی سے گفتگو کر رہی تھیں کہ وہ بھی عصمت کی طرح باہر میدان میں نکل کے اپنے آپ کو سانحہ کا آزاد اور ذمے دار شہر بنانا مت کریں گی۔ اور قدامت پسند ماں باپ سخت بوکھلائے ہوئے تھے۔

کانفرنس کے آخری روز سپریم کو ہندوستان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا۔ ہندوستان کا خطبہ صدارت جس کے اہم موضوع پر ترقی پسندوں کے صحت مند نقطہ نگاہ کی وضاحت کرتا ہے۔ ہندوستان نے اپنے آپ پر تنقید کرتے ہوئے اور عصمت اور منٹو پر تنقید کرتے ہوئے اس غلط روایت کا اعتراف کیا۔ جسے اردو فائنڈنگاری میں بواور فائنڈ ایبل فائونڈ نے پیدا کیا تھا۔ ہندوستان نے یہ بھی بتایا کہ عصمت کس طرح اس روایت سے انحراف کر کے اگلے بڑھے ہیں اور جن لوگوں نے اب تک اس روایت کو نہیں چھوڑا ہے۔ وہ کس طرح جس کے متعلق حمید صائد اور گھناؤنے

جذبات کی پرورش کر رہے ہیں۔ ہندو مت کے متعلقے علاوہ اس اجلاس میں عادل رشید کا ایک طنز مضمون اور احمد شاہ میرا پی کا ایک افشاں بھی پڑھا گیا۔ یہ دونوں چیزیں بھی حاضرین نے بہت پسند کیں۔ بحیثیت مجموعی کانفرنس کے اس اجلاس میں ادبی اور علمی تفکر کا رنگ غالب رہا اور لوگوں نے بڑے اطمینان سے یہ سب چیزیں سنیں۔

اسی رات کو جوش صاحب کی صدارت میں مشاعرہ ہوا۔ جس میں ترقی پسند شعراء اور غیر ترقی پسند شعرا بھی شامل تھے۔ جوش کی رباوی نے مجروح کی انقلابی غزلوں نے اور تاباں کی نظم ”دیوانی“ نے محفل کو گرا دیا اور اودھو کا رادھو کی عوامی گیت ”جہاں کی جھوری“ نے تو گویا شاعر کو ٹوٹ بیا۔ یہ گیت بار بار پڑھوایا گیا۔ اس سے پہلے بھی مجروح اور اودھو کا رادھو سے کانفرنس کے ہر اجلاس میں عوام سننے کی فرمائش کرتے تھے، ان کی فرمائش کو پورا کرنا ہی پڑتا تھا۔ مجروح کی غزلوں کا نیا رنگ عوام کو بھا گیا۔ اور اودھو کا رادھو کے گیت تو سبھی لوگوں کی زبان پر تھے، اور انھوں نے کانفرنس کے مقاصد کو عوام تک لے جانے میں ہماری بہت مدد کی۔

مشاعرہ بہت کامیاب رہا۔ لیکن ایک خامی کا میں بانی ضرور کروں گا۔ اور وہ یہ ہے کہ ترقی پسند شعراء اور غیر ترقی پسند شعراء کا ایک جگہ جمع کر دینے سے ہمارا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور مشاعرے سے کوئی واضح شخصیت نہیں ابھرتی، ابھی ایک ترقی پسند نظم ہوئی۔ تو اس کے بعد دوسری نظم بن جائے۔ بالکل اس کے خلاف رجحان پسند خیالات کی اشاعت ہوتی ہے، بعد وچ چیزیں ترقی پسندوں نے پیش کیں اور اس کے بعد تین چیزیں رجحان پسندوں نے دھرائیں۔ اس سے پورے مشاعرے میں کوئی انتشار چھانٹا ہے اور کوئی ایک واضح مقصد اور خیال اوتھل سننے والوں کے سامنے نہیں آتا۔ میرے خیال میں ہیں اب اس قسم کی غلط سمجھوتے بازی کو ترک کر دینا چاہئے اور جس مقصد کو سامنے رکھ کے ہم اپنی کانفرنس کے دوسرے اجلاس منعقد کیے ہیں اسی مقصد کو سامنے رکھ کے ہیں مشاعرہ بھی کرنا چاہئے۔

اس مشاعرے میں جہاں چار پانچ ہزار کی حاضری تھی، ایک تجویز علی سردار جعفری کی گرفتاری کے متعلق بھی پاس ہوئی جس پر احسن علی خاں نے بڑی اچھی تقریر کی۔ اور سارا ہال علی سردار جعفری زب باد کے نعرے سے گونج اٹھا، عوام نے علی سردار جعفری، کیتی اعظمی، اور نیاز احمد کی طر حاضری کو بار بار تحسین کیا۔ اور مجمع میں سے کئی بھار لوگوں نے اہرا لیا کہ علی سردار جعفری کی ایک سے زیادہ چیزیں مشاعرے میں پڑھی جائیں اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے عوامی مشاعروں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔

مشاعرے کے ساتھ اس کانفرنس کا آخری اجلاس ختم ہو گیا۔ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں بھوپال کے بھی ترقی پسند ادیب شامل ہیں۔ ان میں جاں نثار اختر کی اچھک کاوشیں ہیں جنھوں نے کانفرنس کے دوران میں ایک پل بھی چین نہیں لیا بلکہ دن رات کام کرتے رہے احسن علی خاں کی رفیقہ سرگرمیاں جنھوں نے انھیں کے تمام عناصر کو ایک شیرازے میں مضبوطی سے باندھ رکھا۔ اختر سمیع، انظر سمیع، قمر جانی، مہتاب سمیع اور دوسرے ادیب بھی ہیں جنھوں نے دن رات ایک کر کے اپنی محنت سے اس کانفرنس کو کامیاب بنایا ہے۔ خواتین میں بہن صفیہ اختر اور بہن اختر جال اور عالیہ بہن کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں جنھوں نے اپنی کاوشوں سے بھوپال کی خواتین تک ہمارے ترقی پسند ادب کی تحریک کو بڑھایا۔ بھوپال کی سب بہنوں نے جس خلوص سے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لئے کام کیا ہے اسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اکثر رات کو گیارہ بارہ بجے کے بعد جب ہمارا اجلاس ختم ہوتا تھا میں دیکھتا تھا کہ بہن بدیش عورتیں، آٹھ آٹھ اُدوس دس کی ٹولیوں میں۔ امیں، بہنیں، پورھیاں بچیاں، اندھیری رنگ پر آمستہ آمستہ چلتی ہوئی، سردی سے ٹھٹھرتی ہوئی جید یہ کالے سے مکلی کو شہر میں اپنے گھروں میں جا رہی ہیں۔ جو بیاں سے جارمیل کے فاصلے پر ہے، ترقی پسند ادب کی تحریک کے لئے یقیناً یہ ایک ایسا منظر تھا۔ جسے بھلا نا ممکن نہیں۔ اس پر خلوص محبت کے اجازت ترقی پسند ادیب صرف اسی صورت میں دے سکتے

ہیں کہ وہ اپنی بہترین کاوشیں عوام کی بہبودی اور بہتری کے لئے صرف کر دیں۔

لیکن کیا ہم لوگ ایک کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جسے حل کے بغیر اب ہماری تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ سوال مجھ سے سوچا ہوا ہے ہری تانے کی تھارہری تاجوہال کا ایک جڑی مزدور ہے۔ جو ریڈ یونین تحریک سے وابستہ ہے۔ اس کا رنگ سا ہلکا ہے۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی لیکن بے حد تیز اور چمکیلی، اور ان میں ایک ایسا تجسس ہے جو آپ کی روح تک پہنچ جاتا ہے۔ گویا سب پر دے ہٹا کے وہ اندر کی سچی صاف تصویر دیکھنا چاہتا ہے۔ ہری تانے پر روز ہی اس کا نفرنس میں آتا رہا۔ جب کا نفرنس ختم ہوگئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں کا نفرنس کیسی رہی، اس نے دو ایک لمحے میری طرف دیکھا۔ پھر کہا۔ کہو نہیں کیسی لگی، میں نے کہا۔ کا نفرنس اچھی رہی، وہ بولا۔ اس میں مزدور لوگ کم تھے، اب اگلی دفعہ تم آؤ گے تو تمہیں مزدوروں کے یہاں سے جلسے گئے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے لئے ہم جھوٹے چھوٹے غریب آدمیوں کے لئے کم لکھتے ہو۔ میں نے کہا۔ نہیں ہم تو تمہارے لئے ہی لکھتے ہیں۔ وہ بولا غلط ہے۔ تم لوگ اوپر بیچہ کہ میں اوپر سے دیکھتے ہو۔ نیچے اتر کے ہم میں آگے لکھو، تو تم بھی کچھ جانیں اور سمجھیں۔ میں نے برٹن ہو کے کہا۔ ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھ، وہ بولا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اسی طرح تمہاری کا نفرنس میں کہی جانے والی بہت سی باتیں نہیں سمجھا ہوں۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھ کے ایک دوسرے کا ساتھ میں دیں گے، تو آگے کیے جلسے گئے؟ میں نے پوچھا، تم اپنا مطلب سمجھا سکتے ہو؟ وہ بولا۔ ادیب تم بہ مطلب مجھے بتانا پڑتا ہے، خیر سنو، تمہاری کا نفرنس میں بڑی خوبصورت باتیں ہوتیں۔ بڑی بڑی خوبصورت باتیں۔ جیسے ہمارے کپڑے کے کارخانے میں سلک اور جارجٹ تیار ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت ہم مزدوروں کو سلک اور جارجٹ نہیں چاہتے۔ ہمیں تو مضبوط کپڑا اور کھرا کپڑا چاہیے۔ جب ساری دنیا کے کارخانے ہمارے پاس ہو جائیں گے۔ پھر ہم بھی بہت سی سلک اور جارجٹ بنائیں گے۔ ابھی تو ہمیں اپنے مطلب کا کپڑا چاہیے، سو وہ تم دیتے نہیں ہو، ہاں میں بہت کرتے ہو، اصلی موقع پر چپ ہو جاتے ہو۔

اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس کی سچی بات آج میں آپ کے سامنے لایا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں۔ ہری تانے یہ سوال مجھ سے نہیں کیا ہے اس لئے سارے ہندوستان کے ترقی پسند ادیبوں کو لکھا رہا ہے، اور آپ سب کو نہایت سوچ سمجھ کے لیکن جلد ہی اس کا جواب دینا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اس کا سوال بالکل صحیح ہے اور ہمارا جواب بھی بالکل صحیح ہونا چاہیے اور ہمارے ماضی کی شاندار روایات اور مستقبل کی توقعات کے مطابق ہونا چاہیے، ہم نے پچھلے برسوں میں بہت کام کیا ہے۔ مگر سب سے ہمارا دارا سب سے بہت آسان تھا۔ اس وقت مقابلہ انگریز سے تھا۔ آج ہمارے مخالف نماز پر ہمارے ہم وطن ہیں۔ اپنے ماں باپ ہیں۔ اپنے بہن بھائی ہیں، اپنے جگر گوشے ہیں۔ ان لوگوں سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یا تو ہمیں ان سے لڑنا ہوگا۔ اور یا پھر اپنے آپ کو مٹا دینا ہوگا۔ آج کہیں کوئی متحدہ نماز نہیں ہے، آج لڑنے والا آگے بڑھنے والا مخالف ہے، جو مزدوروں، ورکسٹون، مشینل ہے اور یہ نماز اپنے ملک ہی میں سرمایہ دارانہ قوتوں سے برسرِ بیکار ہے۔ آج اس جنگ میں ہم کھڑے ہیں۔ وہ زمانہ گیا جب ترقی پسند تحریک، مسلم لیگ، کانگریس، سوشلسٹ، کمیونسٹ، دیانت دار ہندو، دیانت دار مسلمان، دیانت دار سکھ، انفرادی و مشنت پسند، اجتماعی ریڈیکل، لبرل، آدھارل، آدھار سوشلسٹ، آریہ سماجی، نادیاہی، غیر دیاہی، مذہبی جنونی، لیکن انگریز دشمن، ہرقم اور ہرقماش کے لوگوں کو اپنے دامن میں پناہ دیتی تھی، اور آج بھی دے رہی ہے آپ کی یہ اصلاح پسندی اس دور میں جائز ہو تو ہو، لیکن آج آپ کی اس اصلاح پسندی نے آپ کو اس منزلی پر پہنچا دیا ہے کہ آپ انقلابی قوتوں سے کٹ کے الگ ہو کر ہیں اور لڑنے والا طبقہ حیرت اور استعجاب سے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے موجودہ ادب میں ظاہر ہے، ہم خوشی ہیں سے لے کر انسان رنگی تک میں اس ہندوستان پر ایسے پر آپ کی اصلاح پسندی کی چھاپ ہے، اصلاح پسندی، ترقی پسندی نہیں، آپ کا فساد روبرو اخطا ہے، دو ایک اچھے انفرادی کاوشوں سے کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر آپ کا فساد، نظم، تنقید، ڈرامہ، روبرو اخطا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس آزادی کے بعد ہم نے

صورت حال کا صحیح جائزہ نہیں لیا ہے، اور اپنے ادب میں لڑنے والی جمہور کو ابھرنے نہیں دیا ہے، آپ کے سامنے منگنا نہ ہوا، بلکہ ہوا، تبھا گا ہوا، اپنی ہوا، کلکتہ ہوا، ہزاروں مدرسون، مزدوروں، کلرکوں، ڈاک کے ملازموں، ڈاک یارڈ کے محنت کشوں کی جنگیں ہوئیں اور چوری ہیں۔ لیکن آپ کا مقام کہاں ہے۔ آپ کا زاویہ نگاہ کس سمت کو گھوم رہا ہے، آج جاں جہاں لڑنے والی جنتا کا لوگر رہا ہے وہاں آپ کی مبرمانہ فاشی اور بے حسی۔ ایک مجسم سوال بن کے تاریک ستون کی طرح کھڑی ہے، میں آپ سے بڑے وثوق سے کہتا ہوں، کہ ہماری ادبی تحریک میں گزشتہ دس بارہ سال سے ایسا نازک لمحہ نہیں آیا تھا۔ تادیخ اور وقت کا ہاتھیں بہت جلد صحیح فیصلے کرنے کے لئے مجبور کر رہا ہے، اگر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا اور یہ تحریک اسی طرح لکی رہی تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا بھی وہی حشر ہوگا۔ جو انگلستان میں نے بین سوکسٹ مصنفوں کا ہوا تھا۔ آپ کی اپنی صفوں سے فطائی دوست پیدا ہوں گے، جو مارنرے کی طرح روح اور جسم کی غلاظت کو ادب میں اچھالیں گے، اور آپ کی نظموں میں ٹی۔ ایس ریلٹ کے اجاڑ پورے گھوٹیں گے، اور آپ کے جکتے ہوئے تفکر کو موت کا رنگ کھا جائے گا۔ مجھ سے ایک روز علی سردار نے بڑے دکھ سے پوچھا تھا، کرشن کیا بات ہے، آج ہم میں کوئی بایا کوئسکی نہیں، کوئی گورکی نہیں، میں کہتا ہوں۔ اگر ہم بایا کوئسکی اور گورکی کی طرح کام نہیں کریں گے تو ہم میں بایا کوئسکی اور گورکی کیسے پیدا ہوں گے، اگر ہم ہارڈ فاٹس اور پلوتزرووا کی طرح انقلابی قوتوں کے دوش بدوش اپنی جان نہیں لڑائیں گے تو ہم میں ہارڈ فاٹس اور پلوتزرووا بھی کیسے پیدا ہوں گے، اور ہمارا ادب کس طرح دنیا کے عظیم ادب میں جگہ حاصل کر سکے گا۔ اور اپنے عوام کی محبت اسے کیسے حاصل ہوگی، اس وقت سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی موجودہ بے علی بے حسی، اصلاح پسندی کو چھوڑ کر کس طرح اپنے ادب کو انقلابی قوتوں کا ساتھی بنا سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے جو ہمیں متاں فہم سے پوچھنا ہے۔ اور یہ سوال اپنی انجمن کے سامنے رکھنا ہوں جو ہم سب کی انجمن ہے۔

اجنتا سے آگے

یہ کرشن چندر کی شاہکار کہانیوں کا تازہ ترین مجموعہ ہے جس میں اس کی مشہور اور مقبول کہانیاں، ”بت جاگتے ہیں“ ”مرنے والے ساتھی کی سکر امپٹ“ اور ”پورے چاند کی رات“ شامل ہیں۔

اس مجموعے میں کرشن کا موضوع ہی نہیں تکنیک بھی نئی ہے، اور اردو ادب میں ایک شاندار اضافہ ہے

قیمت صرف دو روپیہ بارہ آنہ

فسادات اور ادب

فسادات کا سیلاب اپنی پوری خباثتوں کے ساتھ آیا اور چلا گیا۔ مگر اپنے پیچھے زندہ مردہ اور سکتی ہوئی لاشوں کے انبار چھوڑ گیا، ملک کے ہی دو ٹکڑے نہیں ہوئے۔ جسموں اور ذہنوں کا بھی بٹورا ہو گیا۔ قدربیں بکھر گئیں اور انسانیت کی جھیاں اڑا گئیں، گورنمنٹ کے افسر دفتروں کے کلرک سہ میز کر سی قلم درات اور رجسٹروں کے مال غنیمت کی طرح بانٹ دے گئے اور جو کچھ اس بٹوارے کے بعد بچے ان فسادات نے دست شفقت پھیر دیا جن کے جسم سالم رہ گئے ان کے دلوں کے حصے بخرے ہو گئے، ایک بھائی ہندوستان کے حصے میں آیا تو دوسرا پاکستان کے، اہل ہندوستان میں تو اہل پاکستان ہیں۔ میاں ہندوستان میں تو میوہ پاکستان میں، خاندانوں کا شیرازہ بکھر گیا زندگی کے بندھن تار تار ہو گئے، یہاں تک کہ بہت سے جسم تو ہندوستان میں رہ گئے اور روح پاکستان چل دی۔

فسادات اور آزادی کچھ اس طرح گڈمڈ ہو کر وارد ہوئے کہ یہ تیس لگانا خوشوار ہو گیا کہ کون سی آزادی ہے اور کون سا فساد۔ لہذا جس کے حصے میں آزادی آئی۔ فساد آگے پیچھے لائی۔ ایک باہری طوفان کچھ اس طرح بے کہے سنے وارد ہوا کہ لوگ بستر پوریہ بھی نہ سمیٹ سکے پر جب زلزلہ ٹھٹھک پڑی تو جملہ حواس جمع کر کے چاروں طرف دیکھنے کا موقع ملا۔

جب زندگی کا کوڑا کوڑا اس بھونچال کی عنایت سے تسپٹ ہو چکا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ شاعر اور ادیب الگ تھلک بیٹھے رہتے، جب زندگی خلیں میں غلطی ہو گئی تو بھرا دھب جس کا زندگی سے چولی دامن کا رشتہ ہے کہاں تک تڑا مٹی سے بیچ سکتا تھا۔ لہذا ہجر و وصال کے جھگڑے بھول بھال کر لوگ بڑی پسلی کے بچاؤ کی فکر میں پڑ گئے۔ شیطان کے چیلوں نے اندازہ نہ ہو جا رہا تھا اندازہ معشوقانہ سے بھی آگے نکل گئے، پناہ گزینوں کے ٹانگوں نے قیس و فرار کی سحر نوردی پر خاک ڈال دی، یہاں تک کہ غزل بھی جے جاگیر داری کی ناز پرورہ کھا جاتا ہے جو کرڑی بھول کر کوچ جانان سے نکلی بھاگی، اور جیلے ہوئے ہزاروں لٹے ہوئے مکانات اور کچی ہوئی انسانیت کے انباروں میں بٹکنے لگی، اس کے سوا چارہ بھی تو نہ تھا۔ آخر غم جانان کو ایک دن بڑھ کر غم دوران ہونا تھا۔

جوں ہی ادیبوں اور شاعروں کے ہوش و حواس درست ہوئے اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہو گئے، ان میں مختلف خیالات اور جذبات کے حامی نظر آتے ہیں۔ ترقی پسند بھی اور رجعت پسند بھی اور وہ بھی جو نہ ترقی پسند ہیں نہ رجعت پسند درمیان کا کوئی مسمہ کچھ تو ان میں ایسے نئے جو کارامٹی اور جوانے کر فوڈا لیب پوت پر ڈٹ گئے۔

ٹوٹی دیواریں پھر سے اٹھائیں، ٹپکتی چھتوں پر مٹی ڈالی، مسار بالوں کو سننے سے سیٹھا۔ یہ ہوئے وہ جن کی تخلیقات کا مقصد تعبیری تھا۔ اس صف میں پیش پیش وہی نظر آتے ہیں جنہوں نے بدیہی راز کے سائے میں جنم لیا تھا۔ مگر اسی سارے عرصہ ہوا کرتا چکے تھے جو اس بدیہی حکومت کے ہاتھوں نالوں اس کے جانے کی راہ دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہی انھوں نے دیکھا کہ سفید چڑی دالے لیٹرے ہندوستان سے چلے گئے وہ تنہے بچوں کی طرح تائیاں بجا بجا کر ناچنے لگے، آزادی کے نشہ نے انھیں ایسا مہوش کر دیا کہ وہ سرکوں پر ناچنے لگاتے، کودنے لگتے، ذرا بھی تو نہ سمجھتے تھے کہ یہی تو نہ شرارتیں اور شرارتیں کی فرصت کے تھی، یونین جیک نیچے پھسل رہا تھا، تو لٹکا دوچا ہو رہا تھا۔ اور وطن پرستوں کے دماغ ساتویں آسمان پر چڑھ چکے تھے۔

کئے۔ سینا میں جیسے جتنی دالے ہیر کو گھوڑے پر آتا دیکھ کر بٹیاں بجا بجا کرنا چتے ہیں بالکل اسی طرح یہ نشہ آزادی کے ممتلائے ترنگے ہیر کو عرش پر چڑھنا دیکھ کر گلی گلی کو بچے کو بچے ناچنے پھرنے لگے۔

” جھوم جھوم کر ناچو، آج گاؤں کے گیت“ پریم دھون سے لگایا۔
 ” بڑھو کہ رقص و رنگ ہے، اٹھو کہ فرہار ہے“ جوش صاحب گرجے۔
 ” بڑے ناز سے آج ابھرا ہے سورج۔ ہمالہ کے اونچے گلے جگمگائے“ جذبی نے بیتاب ہو کر کہا۔
 ” اسے رو دو لنگا گیت گا۔ اٹھلا کے چل موز چن۔

ہاں اسے ہمالہ جھوم جا۔ رقصاں ہوا سے کرہ و دہن
 ہاں اسے اجنٹا کے جوت۔ نغمہ سرا ہونغمہ زن
 آزاد ہے آزاد ہے آزاد ہے ہندوستان“ جاں نثار اختر نے جھوم کر کہا۔
 میری دلی میری محبوب دلی

اب تو غاصب شہنشاہوں کی داشتہ اور خود کام جاگیرداروں کی نوٹلی نہیں ہے
 غیر ملکوں کے سرمایہ داروں کی منڈی نہیں ہے
 تو ہماری امیدوں کا مرکز ہے خوابوں کی تعبیر ہے
 آرزوؤں کی تصویر ہے

ترے چہرے پر میں آج ایک نورسا دیکھتا ہوں جعفری نے لکھارا

لیکن ۱۵ اگست بھی آیا تو ٹھہرنے کے لئے نہیں جانے کے لئے۔ اور اپنے پیچھے کھیاٹے، روہانے، اور منہ بسودتے ہوئے انسانوں کا سیلاب جھوٹ گیا۔ لگانے والے خاموش ہو گئے، نلچے پیر تھم گئے، جو رقصاں بھی رہے وہ نہ جانے کس نال سر کے بل بوتے پر بیٹے ہوئے دل سوچنے لگے، سوچنے لگے اور سمجھنے لگے۔ معلوم ہوا یار لوگ اپنی کاپاند پکڑ کر چل دئے جس کا ملمع اتنا کچا کہ دونوں ریڈیو سکا جسے صبح صادق جانا وہ صرف ایک پٹاخ تھا جس کی عارضی روشنی نہیں بھولے دل ایک دم جھوم اٹھے تھے۔ جانے داسے کس چالاکی سے گئے، کہ جسم لے گئے، روح چھوڑ گئے اور ستم ظریفی دیکھئے کہ آزادی کے دو ٹکڑے کر کے پکڑا گئے۔ کہنے کو کہدیا کہ ہندوستان ہندوستانیوں کو پاکستان پاکستانیوں کو دے گئے جب حساب کتاب کیا تو یہ پنا چلا جو کچھ ملا ہندوستان کے سرمایہ داروں اور پاکستان کے جاگیرداروں کو ملا۔ جو ہا تھا پہلے خالی تھے وہ اب بھی خالی ہیں اندھنے ہائیں ریوڑیاں، اپنوں ہی کو دیتا چلا گیا۔ چنانچہ جوش صاحب بھیہر کر پڑے۔

یہ ہیونت یہ گرز۔ یہ کانٹ چھانٹا بتری، شنواروں کی ڈبکیاں بجا ہردن کی بے پری

”ختر ان کہیں گے پھر کے اگر یہی بہا رہے“

اور سردار جعفری نے دانت بیس کر کہا:-

کون آزاد ہوا؟

کس کے ماتھے سے غلامی کی سیاہی چھوٹی؟
 میرے سینے میں ابھی درد ہے ننھوئی کا

مادر ہند کے چہرے پہ ادا سی ہے وہی
خیر آزاد ہیں سینوں میں اترنے کے لئے
موت آزاد ہے لاشوں پہ گزرنے کے لئے
اور بھارت نے چپکے سے کہا ۔۔۔

یہ سب خون میں ہاتھ ہیں جن کے تر یہی تھے مسیحا ہی تھے خنجر
ادھر سے احمد ندیم قاسمی نے اطلاع دی کہ ہاں بھی خیریت نہیں۔

روٹیاں بوٹیوں سے تلتی ہیں عصمتوں کی سبھی دوکانوں پر
پیٹ بھرنے کے بعد ناچتا ہے خون کا ذائقہ زبانوں پر
اور مجروح نے چڑھ کر کہا

اب وہ غم زنداں دیتے ہیں جن کو غم زنداں ہونا تھا۔
اور اختر نے بسور کر کہا :-

میں تو یوں خوش تھا کہ آزاد ہوا میرا وطن . . . مگر انھیں جلد ہی معلوم ہو گیا۔

کہ ہاتھ لگتے ہی تو رنگ گل تر جھوٹ گیا ہار گندھنے بھی نہ پایا تھا ابھی لٹ گیا
جام لب تک بھی نہ آیا تھا ابھی بھوٹ گیا میرے خوابوں کو نہیں کوئی مجھے لوٹ گیا

غرض ہر طرف سے لے دے شروع ہو گئی لیکن اس سے قبل کہ جواب وہی کی طلب روز پرکڑے ایک دم سے فسادات کا

دھاوا پوری طاقت سے سر پر چھوڑ دیا گیا۔ طاقت ظاہر ہے کہ حقیقت کی طلبی سے دھیان ہٹا کر پہلے فسادات کی روک تھام ضروری سمجھی گئی۔ ہندوستان اور پاکستان کے بیشتر ترقی پسند ادیب فوراً اس طرف متوجہ ہو گئے، اور دوسرے ترقی پسند عناصر کی ہر ایسی کام شروع کر دیا گیا۔ چاقو اور چھری کا وار قلم پر روکا گیا۔ گورجنت پسندوں نے چاقو چھری ہی کا ساتھ دیا اگر فتح ترقی پسند عناصر کی ہوئی، یہ ایسا وقت تھا جب جان کی قیمت ایک سٹھی ریت ہو گئی تھی، شہر نارنجیوں کی یکسی فوج کو ہتھیاروں میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ بڑے طالبہ کے جواب میں فساد کی آگ دونی بھڑکا دی جاتی تھی اگر اندھڑا پیٹھ موڑے کھڑے تھے۔ مصلح قوم نہ جانے کہاں اٹھ رہے تھے، اس وقت ادیبوں نے بالکل اسلحہ جات کی طرح ڈرامے اسکیچز اور نظمیں تیار کر کے تیزی سے فضا میں بکھیر دیں، احمد عباس نے اپنا ڈرامہ ”میں کون ہوں“ ڈیڑھ گھنٹہ میں میچ کر گھسیٹ ڈالا، ریہرسل کیا اور اسی شام شہر کے کئی حصوں میں اسے پھیلوا دیا گیا۔ اس وقت عباس کے پاس یہ سوچنے کی ہمت نہ تھی کہ اس جلد بازی سے فن کو ٹھیس نہ لگ جائے اس کے قلم کی تنگ نہ ہو جائے۔ ایک ادیب کی عظمت میں فرق نہ آجائے۔ اور اگر وہ یہ سب کچھ سوچ لیتے تو شاید ”میں کون ہوں“ فن کا بہت کچھ مرقع بنا لیتے۔ مگر وہ اس لوگ کے لئے چھینٹا نہ بن سکتا جو اس وقت بھڑک رہی تھی، اس بھڑکی ہوئی دنیا کو شہ پاروں سے زیادہ چھینٹوں کی ضرورت ہے۔

اسی زمانہ میں کرشن چندر نے باقاعدہ ایک مضبوط پورچہ قلم کر کے افانوں، کہا نیوں، اور اسکیچز کی ایک فوج کی فوج میدان میں اتار دی جس تیزی سے فنا دھیلے اسی تیزی سے کرشن کے افانے ہندوستان اور پاکستان کے رسالوں کے ذریعہ پھیل گئے، قصداً یا شاید بے غلے طور پر یہ بربادی کچھ اس انداز سے کی گئی کہ دنیا میں کہیں اور ایسی کوئی دوسری مثال نہ ملے گی، کہ ایک ہی ادیب نے دو ایسی خوراکیوں

کی طرح پس مختصر سے عرصہ میں اتنا کچھ لکھا ہو۔ اور نسخہ مفید ثابت ہوا ہو۔
 کرشن نے جو کچھ لکھا۔ جذبات کی رو سے پنج کرکچھ بوجھ کر اور شاید زبردستی لکھا، آمد کا کلا گھونٹ کر اور دو کو بیک کہا۔ وہی لکھا جو
 اس نے لکھنا چاہا جو مصلحت وقت نے کہا۔

یہ وہ وقت تھا جب دونوں فریقے ایک دوسرے سے گتھ گتھا ہو چکے تھے، ابھی گنتی تو ہوئی نہیں جو یہ پتہ چلے کہ کس پارٹی نے
 زیادہ شکار کئے۔ اگر مسلمانوں نے دو ہزار برہمنہ عورتوں کے جلوس نکالے تو ہندوؤں نے چار ہزار۔
 مسلمانوں نے چھ ہزار

ہندوؤں نے اٹھ ہزار۔ آٹھ ہزار، سولہ ہزار، بتیس ہزار، سو ہزار، اب کوئی نیک بخت عقلمند ہوتا تو کن کتاب دیتا
 کہ جیت کس پارٹی کے سوراوٹوں کو نصیب ہوئی۔ ویسے تو ہر جیتا ہوا شکست خوردہ سے بدتر نظر آتا ہے سب ہی کے سر نہ امت سے جھکے ہوئے ہیں
 ایسی حالت میں جو کچھ کرشن چندا احمد عباس سردار جعفری احمد ندیم قاسمی اشک، ساحر ملہ جیوانی، ہاجرہ سرور اور اسی بہادری کے دوسرے لکھنے والوں نے
 لکھا اسے عزیزا حد حسن عسکری اور ایم اسلم ادب ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے ترازو میں تول تول کر ہر خوشی کو برابر کا حصہ دیا ہے
 حالانکہ ان کا خیال ہے کہ ظلم صرف ہندوؤں اور سکھوں نے کئے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کس بنا پر ایسا کہتے ہیں۔ شاید ظالموں نے حساب کتاب کا جبرٹان کی حدت
 میں پونچا دیا ہے۔ ورنہ ہر عقل رکھنے والا اندازہ سے ہی کہہ سکتا ہے کہ ظلم دونوں فرقوں نے کئے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کئے۔ ان کی رائے
 میں ایک طرف تقویری صحیح حالات کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کرشن چندر کو بھی وہی کچھ لکھنا چاہئے تھا جو اس کی آنکھوں نے دیکھا۔ اگر وہ ایسا کرتا
 تو کیا ہوتا۔ اس زمانے میں جب کرشن نے یہ افانے لکھے اس کا گھر شرنارتھی کیپ بنا ہوا تھا۔ یزنی پنجاب کے لئے لٹائے ذہنی اور جسمانی زخمی اور ان
 کی ناگفتہ بہ حالت کو دیکھ کر کون جانے کرشن کے دل میں مسلمانوں کے خلاف کتنا شدید جذبہ اٹھا ہوگا۔ کے معلوم ان خانہ برہمنوں اور پیاروں میں بیٹھ
 کر اس کی حقیقت میں آنکھوں پر کتنی اندھیری چادر پڑ گئی ہوگی۔ مگر وہ کون جذبہ اور کون سی طاقت تھی جس کی مدد سے اس نے اس چادر کو چاک کر کے
 باہر جھانکنا۔ کئی بار یہ عوس کر کے کہ وہ متعصب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اس فضا سے بھاگ نکلا ہوگا۔ تاکہ ان دکھوں کی آہوں کی گئی سے دور ہٹ کر
 تقویر کے دوسرے رخ کو اپنی تخیل کی نگاہ سے جنم دے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی تقویریں جنیں یا تخلیق کیں جن کی نمائش کے وقت ترازو سے دونوں
 پلڑے برابر ہیں۔ اور اس وقت ہر شخص جسے اپنے ملک سے پیار تھا یہی کرنا بوجھ کرشن نے کیا۔ ترازو اٹھا کر ایک پلڑے میں جیم دید و اوقات اور سیتہ
 ہوئے حالات لکھے دوسرے میں تخیل کے کھینچے ہوئے نقشے۔ کوئی اور ہوتا تو ڈنڈی مار جانا یا ایم اسلم کی طرح ایک ہی پلڑے کی ترازو لیتا۔ یا بقول
 عسکری صاحب نہ ظالم کو ظالم کہنا، نہ ظلم کی مذمت کرتا۔ نہ بدی کو روکنا پسند کرتا اور چندا عمامہ لطیف لکھ کر اسی انتظار میں بیٹھ جاتا کہ انسان کی نیکی
 جو بدی کے ساتھ ساتھ ضرور ہوتی ہے کب تہہ سے اچھلے اور سطح پر آئے، اور پھر اسے غیر فانی تخلیقی ادب کا رتبہ دے کر خراج تحسین کی امید کرتا۔ جیسے
 خیال میں خواہ کرشن چندر نے ادب کا کلا گھونٹا۔ فن کی نزاکتوں کو کچلا، مصنوعی ادب کو جنم دیا مگر وہ اپنے فرض سے غافل نہیں رہا۔ اس نے پروڈیگٹا کیا
 اور مصلح بن بیٹھا۔ اس وقت جب کہ ہمیں فنکار سے زیادہ رہنما کی ضرورت تھی، اس نے وہی کیا۔ جس کی ضرورت تھی مصلحت تھی، حسن عسکری کی نظروں میں مصلح
 احسن ہوں گے چونکہ وہ خود مصلح بننے کی کوشش میں یہ سب کچھ ثابت کئے دے رہے ہیں۔ یہیں حسن عسکری کی قدروں سے کوئی واسطہ نہیں ہمارے سامنے
 ان مٹ قدروں موجود ہیں۔ ہم انہیں پر نظر رکھیں گے۔

باوجود ان سب باتوں کے کرشن چندر اور دوسرے کئی لکھنے والوں نے جو کچھ بھی فادات کے بارے میں لکھا وہ ادبی نقطہ نظر
 سے کسی طرح بھی نیچا نہیں۔ ہم جتنی ہیں کا طرزیان پلاٹ اور پرواز تخیل کے معاملہ میں خود کرشن کے گزشتہ مجروحوں پر بھاری ہے۔ وہ سوز و گداز

وہ جیسے جہاں سے نفلادوں میں نہ تھی، شکست میں بھی نہ تھی غرض سوائے ان داتا کے کہیں بھی نہ تھی، حال ہی میں جو کشتی کی تحریروں میں آتش نشانی صنعت پیدا ہوئی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ان تحریروں میں ایک لگن ہے، ایک مقصد ہے، ایک ارادہ ہے اور اس کی تکمیل ہے اور یہی چیز ہے جس نے اسے اتنے بلند مرتبہ پر پہنچا دیا ہے۔

دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو سینہ کوٹ کوٹ کر فرقہ وارانہ ماتم کر رہے ہیں اور اپنی اس حرکت سے فطرتی طاقتوں کی بیٹھ ٹھونک رہے ہیں۔ یہ جاگیر داری اور سرمایہ داری کے پٹھو عوام دشمن اور مروجہ پرست ہیں ملک کے بٹوارے کے دقت جو مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا ہے اس کی حفاظت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، ملک کے ٹکڑے ہوتے وقت جو کچھ ان کے ہاتھ لگا وہ عوام شاید ان کے حلق سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس لئے فرقہ داری کا ڈھونگ رچا کر ان کا دھیان بٹانا چاہتے ہیں۔ یہ انگریزوں کے تربیت دے ہوئے ان کے جانشین ہیں جب کبھی ہندوستانوں نے آزادی ہونے کی خواہش ظاہر کی اور فساد شروع کر دئے اور اب انگریز چلے گئے (جہاں طور پر) تو ان گری پانے والوں کو اس نام نہاد آزادی کا پل کھلتا نظر آیا۔ ان کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہ رہا کہ مذہب کی اڑے کر ملک کا بٹوارہ کر ڈالیں نیز مرے پر سوڑے آپس میں ایسے غوغا بے کرادیں کہ ایک عرصہ کے لئے متحدہ محاذ کا ڈر دور ہو جائے اور اس بٹوارے کو قائم رکھنے کے لئے ابدی محاصرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انھیں اصولوں کو مد نظر رکھ کر ایم اسلم نے رقص ابلیس کی تخلیق فرمائی

لیکن رجعت پرستی کے علاوہ اس ناول میں نہ دم ہے نہ ڈیسی۔ انداز بیان نہایت بچکانہ اور بیس پچاس کی ایک ہی واقعہ پر اصلیت کا دھوکا نہیں ہوتا کیونکہ شروع سے آخر تک ایک واقعہ بھی موثر طریقے سے نہیں پیش کیا گیا۔ کردار نہایت بوسیدہ اور بھونڈے میں ساری ٹال میں بس دو احمق قسم کے آدمی ٹوٹے پھوٹے مکالموں کے ذریعہ سنی سنائی اڑاتے ہیں۔ وہ بھی اتنی روکھی پھسکی طرح کہ جی اکتانے لگتا ہے، کتاب کا ہیرو یعنی محبوب الہی جو مشرقی پنجاب میں رب کچھ لٹا کر ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آیا ہے جس کی ایک شب بیاہی دہن کو سکھ اٹھائے گئے ہیں نہایت مزے سے جاتی وچر نہ صاف بستر، باقر خانیں اور شکر وغیرہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے لیکن آخر میں اس کی اغوا شدہ دہن اسٹنٹ کون کی ہیر وئن کی طرح سب کو مارتی پھیلاؤتی صحیح و سالم بالکل پاک و امن لوٹ آتی ہے، پورے ناول میں ایک فرقہ کی طرف سے دوسرے فرقہ کی سات پڑھیلوں کو کوسا ہے اور گالیاں دی ہیں۔

اگر کوئی دوسرا اس ناول کو اسی نظریہ کے ماتحت لکھتا جس کا زور قلم ایم۔ اسلم سے زیادہ ہوتا۔ تو واقعی یہ ناول خطرناک ہو سکتی لیکن یہاں تو اس قسم کا کوئی اندیشہ نہیں۔

خیر ناول کو بھونڈے اصل چیز تو اس کا دیباچہ ہے جو حسن عکری صاحب کے زور قلم کا نتیجہ ہے، پہلے ہی صفحہ کو چڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس ناول میں کیا کچھ ہے اور کس بھدے طریقے سے ہے۔ ایم۔ اسلم، حسن عکری اور شاید عزیز احمد کے سوا پاکستان میں کسی ادیب نے خواہ وہ ترقی پسند ہے یا نہیں رقص ابلیس کو نہیں سراہا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ رجعت پسندوں کا محاذ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں مضبوط نہیں۔

ایم۔ اسلم کی چوڑ پر راما نند ساگر نے بھی ایک ناول "اور انسان مر گیا" لکھا۔ یہ دونوں ناول میں نے ایک ہی وقت میں دیکھے تھیں کہ کچھ بڑا جہاں تک مواد اور نظریہ کا سوال ہے۔ دونوں میں بڑی قریب کی مشابہت ہے۔ راما نند ساگر ترقی پسند نہیں تو رجعت پسند بھی نہ تھے انھیں ایم اسلم کے ہاتھ ایک ہی صف میں کھڑا کرتے مجھے بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ میں خود وہاں جا کھڑی ہوئی ہوں، کیونکہ راما نند کو میں نے ہمیشہ ایجا براؤسی کا ایک فرد کو دانا اور یہاں انھیں اور ایم اسلم کو ہم خیال دیکھ کر کھڑا ہوا

فناء رقص ابلیس میں ایم اسلام نے یہ دکھ بیان کئے ہیں جو سکھوں اور ہندوؤں نے مسافروں پر کئے۔
 ”اور ان نرگیا میں“ راما نند ساگر نے وہ دکھ بیان کئے ہیں جو ہندوؤں اور سکھوں پر مسلمان نے کئے ہیں۔

ایم اسلام کے یہاں بھی ایک سکھ موجود ہے جو مسلمانوں کی جان بچانے کو اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے۔
 راما نند ساگر کو بھی ایک مسلمان مولانا مل گئے جو یہی خدمات انجام دیتے ہیں

ایم اسلام کی ہیروئن کو سکھ اٹھائے جاتے ہیں

راما نند کی ہیروئن کو مسلمان

مگر یہاں ایم اسلام نے راما نند ساگر سے زیادہ ترقی پسندی کا ثبوت دیا ہے۔ جب ان کی ہیروئن خورشید پاکستان لوٹ آتی ہے تو اس کا شہر سے بغیر صفائی ہی کے قبول کرنے کو تیار ہو چکا تھا۔

راما نند ساگر کی ہیروئن جب لٹا کر بیٹھتی ہے تو وہ اتنی ہیرو کی سردہری سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لیتی ہے راما نند ساگر ایک گری ہوئی عورت کو اٹھانے میں جھجک گئے،

ایم اسلام کے یہاں خاتمہ بخیر ہے مستقبل ان کے اپنے خیال کے مطابق روشن ہے

راما نند ساگر کے یہاں یاسیت ہے حاققت کی حد کو پہنچتی ہوئی نیا امید ہے

ایم اسلام کے کردار بچے کچھ جو رہ گئے ہیں وہ نئی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔

راما نند ساگر کے کردار ذہنی اخلاقی اور جسمانی خودکشی کر لیتے ہیں، پاگل ہو کر لوگوں کو کاٹنے دوڑتے ہیں۔ اور اسی برتن پر پھردیا کے امیدوار نظر آتے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ رقص ابلیس کا دیباچہ حسن عکری نے لکھا ہے۔

”اور ان نرگیا“ کا دیباچہ احمد عباس نے لکھا ہے۔ اور اس میدان میں احمد عباس نے عکری کی رجعت پسندی پر بیعت سے جانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

عکری صاحب فرماتے ہیں ”رقص ابلیس“ ہی تخلیقی اور تعمیری ادب ہے

احمد عباس کہتے ہیں اندھیرے میں انہیں ایک ستارہ نظر آیا اور وہ راما نند ساگر تھا۔ کیونکہ وہ سوچتا ہے انسان مر گیا ہی انسان کے نہ مرنے کا ثبوت ہے۔

پتہ نہیں یکس قسم کا فلسفہ ہے۔ شاید راما نند ساگر اور احمد عباس ہی کی سمجھ میں آیا ہو کہ یاسیت ہی اصل رجائیت ہے جب راما نند ساگر نے اپنے ناول میں ہرنان اور حیوان کو مار ڈالا تو عباس قائل ہو گئے کہ موت ہی اصل زندگی ہے باقی سب حاققت ہے۔

عکری صاحب فرماتے ہیں منادات کے اصل ذمہ دار سکھ ہیں۔ اور ہندو مسلمان بیچارے تو صرف اپنے بچاؤ کے لئے کبھی کبھی مار بیٹھتے ہیں۔

احمد عباس کا خیال ہے کہ عوام ہی فساد کے ذمہ دار اور بانی ہیں انھوں نے شوقیہ ایک دوسرے کا گلا کاٹا، اور وہ بدیلی حکمرانوں، اور سامراج کے ساہا سال کے کئے دہرے پر پانی پھیرے دیتے ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوں گے کہ اس تقسیم کے ذمہ دار عوام ہی نے پاکستان لٹکا تھا اور انھیں کو مل گیا۔

پاکستان اور ہندستان کے اس قسم کے لوگ اپنی ایسی تحریروں سے اس طبقہ کی پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں جو ذلتی

کی طرح ہے

اس نے لکھ

زیادہ شکا

کہ جیت کر

ایسی حالت

لکھا ہے

حالات ان

میں پونچا

میں یک

تو کیا ہوتا

کی ناگفتہ

کہ اس کی

باہر جھا

تصویر کے

پلڑے پر

ہوئے حا

عکری

جو بدی

خیال پر

اور مصلح

احسن ہو

ان منہ

سے کہ

کی خاطر اس بٹوارے اور خادات کا اصلی بانی ہے، یہ طبقہ کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں بلکہ چند ملکوں کے سوا ہر حصہ زمین پر اس کے پنجے گھڑے ہوئے ہیں اور اسی قسم کی حرکتیں کر کے اسی قسم کے بہانے اور حقائق ڈھونڈ رہا ہے۔

مگر ہمیں خوفزدہ یا ناامید نہ ہونا چاہئے۔ اس قسم کے ادب کو نہ ہی عوام نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اور نہ ہی اپنایا ہے لیکن ہے وقتی طور پر عوام بہک جائیں مگر ان ٹھول تماشوں سے انھیں زیادہ دن نہیں بھلا یا جاسکتا۔

اس تعمیری اور تخریبی ادب کے درمیان اور کڑیاں بھی ہیں جن میں سے ایک تو وہ ہے جس کا اظہار ممتاز شریں کے افسانہ بھارت نامہ میں کیا ہے۔ اس افسانہ کا لب لباب یہ ہے کہ بھارت ماما کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ خوب ہوا، پہلے تو اسے ذرا سی تکلیف ہوئی، مگر بعد وہ قائل ہو گیا کہ جو کچھ ہوا اچھا ہوا۔ یہاں انھوں نے ہندوستان کو ایک ماں بنا کر لفظ ماں کو کچھڑ میں اوندھے منہ گرا دیا ہے۔ بھلا ایسی بھی دنیا میں کوئی ماں ہوگی جس کا بچہ چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالا گیا تو وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگی کہ آہا ہا دو دو ہو گئے۔ میرے دونوں بیٹے، یہ مثال نہایت بھونڈی اور بیجا ملک ہے۔ مختصر سے میری درمطاست ہے کہ اگر وہ خود ماں ہیں تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ بچے کے بارے میں ان کا اتنا مضحکہ خیز نظریہ ہے، اور جو وہ اس جھیلے سے آزاد ہیں۔ پھر بھی کس سے کم وہ عورت تو ہیں جو ماں اور بچے کے رشتہ کی ایسی تضحیک کبھی برداشت نہیں کر سکتی اور اس کی درگت نہ بنائے گی۔ یہ نظریہ ویسے بھی بغیر اس مثال کے کچھ بے تکیا ہے کہ اگر ایک چیز کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو وہ زیادہ بھلے بھولے گی، سالم نہ بھلے گئے گی۔ مختصر ایک نہایت خوفناک غلط فہمی بن مبتلا ہیں۔ تقسیم کر دینے سے ممکن ہے دہائے کا زور دھبھا پڑ جائے لیکن اگر اتفاق سے یہ دو ٹکڑے مل گئے تو پھر اس سیلاب کو کسی قسم کی روک تھام اور پیش بندی نہ روک سکے گی، وہ جراثیم جو اس بٹوارے سے مرکز پڑ گئی ہیں اگر متحد ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا انھوں نے نہیں سوچا۔ مگر یہ میری غلطی ہے وہ خوب سوچ سمجھ کر باقاعدہ پروگرام کے مطابق یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ گو یہ بڑے مصنوعی حربے ثابت ہوں گے۔ مگر فی الحال تو یہ ادب تخریبی ادب سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ تخریبی ادب کا مقصد تو صرف توڑ پھوڑ ہے مگر یہ ادب پیر کی جڑ کو کھوکھلا کر کے اس میں نیا بیج ڈالنے کی سازش ہے۔ اگر یہ بیج جڑ پکڑ جائے تو ان کو جھوٹی امید اور کھوکھلے وعدوں کے چکر میں پھنسا کر قوت امدادی کو پھیل دیتا ہے۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ منٹو کے سیاہ حاشئے، ادب پاروں کی فہرست میں شامل کروں یا ان کے لئے کوئی نئی جگہ تلاش کروں منٹو کو عجیب و غریب تنہا ڈال دینے والی، اور سوتوں کو چونکا دینے والی چیزوں سے بڑی رغبت ہو وہ سوچتا ہے کہ اگر بہت سے لوگ سفید پڑے پہنے بیٹھے ہوں اور کوئی کیچڑ مل کر وہاں چلا جائے تو سب ہکا بکارہ جائیں گے، سب لوگ رو بہت دے ہوں، وہاں ایک اونچا قہقہہ لگا دو تو سب دم سادہ کر ٹکر ٹکر منہ دیکھنے لگیں گے، بس دھاک بیٹھ جائے گی، اس کے جم جائے گا۔ اس حربہ کے ذریعے منٹو نے بہت دفعہ لوگوں سے غواغ وصول کیا ہے مگر اس دفعہ اس کا وار کچھ اوجھا پڑا، ویسے سیاہ حاشیہ ادبی شہ پارے اور غیر فانی عجوبے نہیں تو بالکل کوڑا کبار بھی نہیں۔ ان میں سے بہت سے ٹکڑے خوبصورت ہیں کہ بڑھ کر جی بھراتا ہے لیکن دیا چہ نویس نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ انھیں غلط باتوں میں پیش کیا ہے۔ لباس اپنی طرف سے منڈھ دیا ہے۔ یہ کہہ کر کہ منٹو ظالم کو ظالم نہیں کہتا، نہ جانے ان کا کیا مطلب ہے، کیا وہ سوچتے ہیں منٹو ظالم کو محبوب یا دلبر کہتا ہے، میرے خیال میں منٹو کبھی اس قسم کی باتیں نہیں کہتا، وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیطان طبع لوگ خود اپنی جدت ہیں یا خدا نے انھیں ایسا ہی بنایا ہے معاشی اور اقتصادی اور سیاسی طاقتوں کا اس تعمیر میں ہاتھ نہیں۔ عسکری صاحب کا فلسفہ ہے کہ ملنے والوں کو منہ نہ کرو، وہ نامیں گے تو کیا ان کی رائے ہے کوئی سربراہ ایک لٹھ مارے تو اس سے کہیں گے، بھائی چارہ اور مارے۔ یہ مقدس مذہب عسکری صاحب میں ہونے کو کسی غفلت انسان میں تو نہیں اور منٹو میں تو ہرگز نہیں، منٹو تو ایک بار سمجھائے گا، دوبار سمجھائے گا۔ قیسریا مارا کر ان کے بھوت

باتوں سے زمانے تو لاتوں ہی سے سمجھائے گا۔ عکری صاحب نے منٹو کا نظریہ مسخ کر کے پیش کرنے میں نہ جانے کیا لذت محوسر کی۔ مگر یہ ہوا
برا منٹو کے لئے۔ منٹو سب کچھ ہو سکتا ہے متعصب نہیں ہو سکتا۔ کسی کے بنائے بھی نہ بنے گا۔ فنا دلہند نہ بنے گا۔ وہ انسان جو دنیا کی دلیل
ترین جھکرائی ہوئی طوائف کے لئے اپنے قیمتی آئینہ ہاں سکتا ہے جو دلال جیسے رذیل حیوان کو دل کو ڈٹول سکتا ہے جس کی حس ناک عطری خوشبو
کی تسخیر نہیں ہو سکتی۔ صرف اس لئے کہ اس خوشبو میں تصنع ہے، بناوٹ ہے فریب ہے، وہ لاشوں پر قہقہہ لگا کر نہیں اچھل کو سکتا۔ وہ ظالم کو قالم
کہتے بھی نہیں ڈر سکتا، اور فنا کو روکنے کیوں بھیجے گا یہیں کہیں دھوکا ہوا ہے، ہماری آنکھوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کسی پوشیدہ
مطلب کی خاطر منٹو کی تحریر کو آگے کار بنایا گیا ہے، منٹو کا طرز تحریر کبھی کبھی اوجھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ گھما کر کہنے کا عادی ہے مگر اتنا معلوم ہے کہ کیا وہ
حاشیے منٹو نے ہنس کر نہیں لکھے اور ہنسانے کے لئے نہیں لکھے اور نہ ہی کبھی وہ رحمت پسند ادب لکھے گا۔ خواہ اس کو کہتے ہی جھانے دے جائیں
یہ ہے اس ادب کی ایک جھلک جس نے فنا کے جیچے بیچ جھم کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے کیا کچھ غیر فانی بنتا ہے اور کیا
کچھ عطار کی دکان پر پڑ پائی باندھنے کے کام میں آتا ہے۔ یہ کہہ دینا یہ سب ہنگامی ادب ہے اور اس ہنگامے کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت اور
مقبولیت ختم ہو جائے گی غلط ہے، ہر زمانہ کا ادب ہنگامی ہوتا ہے، مولانا حالی نے بھی وقت بنگامہ جو کچھ لکھا وہ غیر فانی صورت اختیار کر چکا ہے
گوئی کی تحریریں کبھی ماند نہ پڑیں گی۔ حالانکہ جس ہنگامہ کے سلسلہ میں اس نے لکھا وہ اس کے ملک میں ختم ہو گیا۔ مگر اس کا ایک ایک حرف اب بھی
لوگ سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ تمام جو غلامی کی کریمہ رسم پر لکھا گیا، ہنگامی ہوتے ہوئے بھی لافانی بن گیا۔ سپین کی بناوٹ ختم ہو گئی، لیکن
FOR WHOM THE BELL TOLLS کی عظمت قائم ہے،

لہذا وہ لوگ جو فادات پر لکھے ہوئے ادب کو ہنگامی ادب اور وقتی پروگنڈہ کہہ کر اس کی وقعت کم کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ تر
دہی لوگ ہیں جو خود کچھ نہ لکھ سکے یا شاید اس ادب کو اپنے مطلب کے خلاف پا کر اسے گناہی سے ڈرا کر میدان صاف کرنا چاہتے ہیں۔ ادب کی فنا اور
بقا، نفس مضمون اور ادیب کی صلاحیتوں پر منحصر ہے۔ اس ادب کو وقتی ادب کہنا تنگ نظری کی دلیل ہے۔

اس سے میرا یہ مطلب نہیں کہ ہر ہنگامہ غیر فانی ادب پیدا کر سکتا ہے، مثلاً اگر کسی نواب صاحب کے لاٹھے کتے کی شادی پر سہارا
لکھا جائے یا کسی کلکٹر صاحب کے تبادلہ پر شہر کے میڈیا سٹر صاحب الوداعی مرثیہ لکھ دیں تو وہ بھی غیر فانی ہو جائے گا۔ غیر فانی ادب کو پیدا کرنے
کے لئے ایک حساس دل کی ضرورت ہے اس طرف جہاں کی کوئی منزل ہو۔ ورد بقول شاعر

دہر میں مجروح کوئی جاوداں مضمون کہاں
میں جے چھوٹا گیا وہ جاوداں بنا گیا

چھوٹی موٹی

عصمت چغتائی کی نئی کہانیوں کا مجموعہ

(نہر طبع)

اردو تنقید اور طبقاتی شعور

اردو تنقید پر نظر ڈالنے وقت یہ سوال قدرتنا پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے نقادوں کے تنقیدی اصول کیا ہے ہیں اور ہوں گے۔ یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس پر تنقیدی کارناموں کی وقت و محنت مندی اور نفاذ و پخت کا دار و مدار ہے۔

اس سلسلے میں سوال مذکور ایک نیا اور اس سے زیادہ ضروری سوال پیدا کر رہا ہے۔ آخر تنقید کے بنیادی اصولوں کی اس قدر اہمیت کیوں ہے؟ اردو کے بعض نقادوں نے اس قسم کے سوالوں سے جی چرانے کی کوشش کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں تنقید کا سب سے بڑا مقصد کسی فنی تخلیق کی نثر جاننا کرنا، اسے خود سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا ہے۔ پڑھنے والوں کو اس کے مزاج اور محاسن سے روشناس کرنا ہے اور پس بھانکنا کہ وہ خود اس کی تمدنی قیمت کا اندازہ کر سکیں۔ یہ سب کچھ کہہ کر دراصل تنقید کے بنیادی مسائل سے گزرنے کی کوشش کی جاتی ہے بہت عافیت سی بات ہے کہ محاسن کی جانچ بڑے نال تو ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس پہلے سے کچھ جاننے موجود ہوں۔ چنانچہ تنقید نگار محض اپنی پسند یا پسند نہ ظاہر کر دینے پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ اسے اس بات کا بھی شعور ہونا چاہیے کہ آخر جنہیں ہم محاسن کہتے ہیں۔ وہ محاسن کیوں ہیں۔ اس طرح نقادوں کے بارہ میں بھی اس کا ذہن واضح ہونا چاہیے، گویا تنقید کرتے وقت اسے اپنے کاموں کا شعوری طور پر جائزہ لینا ہوگا، جس نے یہ محاسن یا نقائص ماخوذ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں نقاد کو کچھ لکھنے سے پہلے اپنے ذہن میں واضح کر لینا ہوگا۔ کساوب کیا ہے؟ اس کی اہمیت اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے لئے اسے ادب اور زندگی سے بچھڑک اور بدلتی ہوئی زندگی کے باہمی ربط کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ اور بالآخر وہ زندگی کے مسائل سے دوچار ہونے پڑیں رہ سکتا۔ جواب تک ہمیشہ طبقات کی کشمکش سے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

ہمارے یہاں ادب اور زندگی کو وہ الگ اور غیر متعلق خانوں میں تقسیم کرنے کی اکثر کوشش کی گئی ہے۔ آج بھی یہ خیال زندگی سے بچھڑنے اور منہ موڑنے والے طبقہ کی طرف سے نئی اور پر قریب اصطلاحوں میں چھپا کر پیش ہوتا رہتا ہے۔ اس خیال کے مطابق زندگی انسان کے واقعی اور خارجی واقعات سے عبارت ہوتی ہے جن کا ادب پر براہ راست کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ خیال محض غلط فہمی پر مبنی ہے اور ہمارے ہاشور نقادوں نے کبھی بھی اس سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ ادب کی تمام قدیں رخا وہ کسی نقطہ نظر کی غمازنگی کرتی ہوں، ادب و زندگی کے باہمی تعلق کے بارہ میں مختلف رجحانات کی ترجمان ہوتی ہیں، جو لوگ تنقید کے بنیادی اصولوں یا ادب کی بنیادی قدروں سے گریز کرتے ہیں یا ان اصولوں اور قدروں کو مجرد اور مطلق تصورات سے اخذ کرتے ہیں۔ وہ دراصل زندگی کے بنیادی مسائل سے دامن بچانا چاہتے ہیں۔ انھیں شاید اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ادب کی نشو و نما زندگی کی زرخیز اور جاندار سٹی سے ہوتی ہے، اپنی قدروں اور تنقیدی اصولوں کا ماخذ بھی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ اگر ایک طرف، ادب اپنے موضوع کے لئے زندگی سے خام مواد حاصل کرتا ہے تو دوسری طرف تنقید بھی اپنے اصولوں کے یقین میں زندگی کے خارجی حالات کا سہارا لئے بغیر نہیں رہ سکتی جو نقاد ادب و زندگی کے باہمی تعلق پر گہری نظر ڈالنے سے قاصر ہیں وہ بالعموم مجرد اور مطلق تصورات میں بھٹن کر موضوع پر ناقدانہ نظر نہیں ڈال پاتے اور لامحالہ ان کی نظر صرف اس کی د

س پر پڑتی ہے۔ وہ انفاذ کی نشست، بندش کی چستی، اور ترکیب کی درستی کو حاصل فن سمجھتے گئے ہیں جن میں ادبی حسن، زبان و بیان، میں نظر آئے لگتا ہے۔ اور اس طرح وہ ادب کے ظاہری بیکر پر ادبی حقیقت کا گمان کرنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل نقاد نہیں بلکہ میکانک کہہ سکتے ہیں جو اپنے خود ساختہ کل پرزوں کی دروشت کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے ہیں۔ وہ مشین کی افادیت اس سے پیدا ہونے والے سماجی

روابط سے بالبد ہوتے ہیں۔ ان کا مطلع نظر مشین کے یرون تک محدود رہتا ہے، بلکہ اسی میں گھٹ کر رہ جاتا ہے۔ بحیثیت میکاٹک کے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مشین کے پرزے اپنی اپنی جگہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس مشین سے جو چیز تیار ہوتی ہے اس کا زندگی میں کیا مصروف ہے؟ یہ وہ دیکھتے ہیں کہ جن جذبات و خیالات کو پیش کیا گیا ہے وہ سب کے سب زبان و بیان کے شکنجہ میں اس طرح آگئے ہیں یا نہیں کہ ان کی بنیاد پر بلے خدو حسن معلوم ہونے لگے، اس نقطہ نظر کے مطابق نقاد دیکھتے ہوئے گلاب کی خوشبودار گفگفتگی سے لطف اندوز ہونے کی بجائے کاغذی پھولوں کی ظاہری نمائش سے دل بہلانے لگتا ہے، تنقید کے اس نظریہ میں کوئی ظاہری یا منطقی تباہی نہیں۔ ایک نقاد خالص یا مجرد نقاد کی حیثیت سے خالص جاہلیانی یا خالص فنی نقطہ نظر کا حامل ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نقاد غلاق یا نیا تن نہیں صرف میکاٹک ہوتا ہے، چونکہ تو زندہ اور جاندار ادب کی تخلیق میں کوئی مدد دیتا ہے اور نہ نبض کائنات کو محسوس کر سکتا ہے۔ علی دنیا میں ادیب یا نقاد خالص یا مجرد نہیں بلکہ انسان کی حیثیت سے سب سے پہلے سماج سے اور وہ بھی طبقاتی سماج سے کا ایک فرد ہوتا ہے۔ وہ ایک فرد پہلے ہوتا ہے اور ادیب یا نقاد بعد میں۔

اردو کے نباض و میکاٹک کی تعریف کو بڑی طرح سمجھنے اور ان کے بنیادی اصولوں کا طبقاتی تجزیہ کرنے سے پہلے ہمیں اردو ادب و تنقید کی ارتقائی رفتار کا طبقاتی روشنی میں جائزہ لینا ہوگا۔ کیونکہ ادب و تنقید کی ارتقا ہمیشہ ادیب یا نقاد کے فرد سے وابستہ رہی ہے، جو اب تک ہمیشہ مخصوص طبقاتی سماج کا مخلوق رہا ہے۔

تہذیب کے ابتدائی دور کو چھوڑ کر جس میں سماج، ذرائع، پیداوار کے ان گھڑ ہونے کی وجہ سے غیر طبقاتی تھا، ہر دور میں انسانی سماج اپنے مخصوص ذرائع پیداوار کی بنا پر مختلف طبقوں میں منقسم رہا ہے، اور ایک نہ ایک طبقہ نے ذرائع پیداوار کو ترقی دے کر اور ان سے پیدا ہونے والے سماجی روابط کو ترقی یافتہ شکل میں آدرس و تشکیل دے کر انسانی جدوجہد کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور یہی طبقہ اپنے زمانہ کا ترقی پسند طبقہ رہا ہے، تہذیب اور معاشرت، ادب اور آرٹ نے اسی طبقہ کا سپہا راہے کر ارتقائی منازل طے کئے ہیں، اردو ادب و تنقید نے بھی زندہ رہنے اور حیات آفرین قدروں سے فیضیاب ہونے کے لئے ہمیشہ ہجرت اور آگے بڑھتے ہوئے طبقہ کا سپہا راہا ہے،

ابتداء سے لے کر سترہ صد تک اردو ادب زوال آؤہ جاگیر دار طبقہ کے بچے ہوئے مزاج سے ہم آہنگ رہا۔ جاگیردار طبقہ کی ترقی یا عیش پرستی، ولدی بستی یا ماورائی بلندی اور شاعری میں بھی جھلک آئی، جس سے یا تو وہ مشغول رہے جان رہی یا صرف عاشقانہ (انفرادی) اور سنی (فراری اور ماورائی) شاعری میں محدود ہو کر رہ گئی۔ زندگی کی بے بسی یا بے کیفی اور ہوس پرستی یا روح پرستی کی بنا پر ایک طرف ادب بے جان، محدود یا انفرادی رہا تو دوسری طرف تنقید میں بھی رسمی (استنادی)، محدود یا دانسی انداز قائم رہا، اس طرح ادب، شاعری اور وہ بھی مشقی شاعری کے دائرہ سے باہر نہ نکل سکا۔ اور نہ شعرا و ادب کے اصولوں اور تنقیدی سانچوں میں کوئی وسعت پیدا ہو سکی۔

سترہ صد کے ہنگامہ کے بعد جاگیردار طبقہ کے قائمہ کے ساتھ ساتھ کاروباری یا برزوا طبقہ نمودار ہونے لگا۔ مگر نہ جاگیردار طبقہ کے اثر کو جو پہلے ہی سے مشغول تھا، بالکل ہی زائل کر دیا۔ مغرب کے اثر سے سانس کے دوسرے اندھا ہوئی۔ نئی نئی ایجادات نے یہاں کے ذرائع پیداوار میں بھی ایک بنیادی تبدیلی یا انقلاب پیدا کر دیا۔ یہی ہندوستان کا صنعتی انقلاب تھا۔ مگر محض انگریز تاجروں اور دیہی راجاؤں کی باہمی آویزش کا مظہر نہیں ہے۔ اس آویزش کے پیچھے دو تہذیبیں ملکہ و نظام برسرِ پیکار تھیں، سب ایک طرف جاگیردار نظام اور دوسری

طرف کاروباری یا صنعتی نظام۔ صنعتی نظام نے بالآخر فتح پائی اور اسی کے ساتھ ہندوستان میں ایک نیا ترقی پذیر طبقہ ابھرا جس نے سائنس کے دئے ہوئے ترقی یافتہ ذرائع پیداوار سے فائدہ اٹھا کر زندگی کو اگے بڑھانے میں مدد دی، اور نئی تہذیب یا نئے نظام سے اپنی زندگی کا نیا خاکہ لیا۔ سرسید کی اصلاحی تحریک اسی طبقہ کی نمائندہ تھی، یہ تحریک اپنے دود کے ترقی پسند طبقہ کی نمائندہ تھی، اور اسی لئے اس دور کی رہنمائی بھی کر رہی تھی اس تحریک کے زیر اثر زندگی اور اسی کے ساتھ ادب کے نئے اصول مرتب کئے گئے، نئے تقاضوں نے بے کیفی وجے لپی اور ہوس پرستی و روح پرستی کی جگہ زندگی کی ترقی اور جدوجہد کا ولولہ پیدا کیا۔ ادب کو اپنے ماحول کی مخصوص واقفیت سے ہم آہنگ کرنے اور اس میں ترقی پذیر طبقہ کی علمی اور سماجی زندگی کی ترقی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اردو ادب نے پہلی بار انفرادی، اور فراری یعنی درباری اور خانقاہی زندگی کے تنگ دائرے سے نکل کر علمی اور سماجی زندگی کی کھلی فضا میں سانس لی۔ ادب کے علمی اور افادی پہلو پر بھی زور دیا گیا۔ ادب کا یہ سماجی، علمی اور افادی رجحان ہے جو حالی کی تنقیدوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ سرسید کی تحریک نے جس کے ایک بڑے علم بردار حالی بھی تھے، تاریخی تقاضوں کی پشت پناہی میں ادب کے ایک نئے اور حیات انگیز دور کا آغاز کیا جو اپنے ماحول اور اپنے زمانہ کے ابھرتے ہوئے طبقہ کا مقتضی تھا۔ ادب انفرادی اور داخلی زندگی کے خول سے نکل کر علمی زندگی سے ہم آغوش ہوا تو تنقید کی بنیاد بھی ذاتی پسند کی بجائے نئے ادب اور نئی زندگی کے باہمی ربط سے پیدا ہونے والے خارجی (OBJECTIVE) اصولوں پر رکھی گئی۔ حالی جو نئے ادب کے سب سے بڑے نقاد تھے، ادیب اور سماج کے نامیاتی ربط سے واقف تھے، اس لحاظ سے وہ اردو ادب کے سب سے پہلے نقاد ہیں جنہوں نے ادبی قدروں کی بنیاد ادب و زندگی کے باہمی ربط میں تلاش کی۔

اگر غدر سے کراب تلک ادبی رفتار کا جائزہ لیا جائے تو ہم موجودہ انقلابی یا ترقی پسند تحریک اور حالی کے اصلاحی دور میں براہ راست ایک ارتقائی ربط محسوس کر سکتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک نے بھی اصلاحی تحریک کی طرح اپنے زمانہ کے ابھرتے ہوئے طبقہ کا سہارا لیا ہے اصلاحی تحریک اگر غدر کے بعد پیدا ہونے والے سماجی تقاضوں کو پورا کر رہی تھی تو موجودہ انقلابی تحریک کو بھی جنگ عظیم کے بعد پیدا ہونے والے حالات نے جنم دیا ہے۔

۱۸۵۷ء کی طرح ۱۹۱۲ء کو بھی اردو ادب کے دھارے کا رخ بدلنے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بھپلی جنگ عظیم ایک ایسی حد فاصل ہے جس کے دونوں جانب دو مختلف رجحانات کی صاف اور واضح سرحدیں نظر آتی ہیں۔ بھپلی جنگ عظیم ختم ہوتے ہی دنیا میں ایک زبردست تبدیلی کا احساس پیدا ہونے لگا جس کو سرمایہ اور محنت کی طبقاتی کشمکش نے جنم دیا تھا۔ اسی زمانہ میں روس کا عظیم الشان انقلاب رونما ہوا جس نے ایک نئے نظام کی تشکیل کی اور پہلی بار طبقاتی نظام کو ختم کیا۔ یہ نظام اس عام انتشار اور بد حالی کا شعوری اور علمی نتیجہ تھا، جسے حاکم و محکوم کی باہمی کشمکش نے جنم دیا تھا، اس نظام نے انسان کو مشین اور مشین کے مالک کی غلامی سے آزاد کیا جس کا اثر قدوقی طور پر ہندوستان جیسے غلام اور بد حال ملک پر بھی پڑا کیونکہ یہاں بھی عالم گیر معاشی بد حالی کا براہ راست اثر پڑ رہا تھا۔ چنانچہ ہندوستان کے باشعور ادیب و دانش ور روس کے اس نئے نظام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اس لئے کہ انقلاب روس جاگیر و سرمایہ سے پیدا ہونے والی الجھنوں اور لعنتوں سے جھٹکا را حاصل کرنے کی پہلی باشعور اور کامیاب کوشش کی تھی، اس طرح انہیں ترقی پسند مصنفین کا قیام اسی عالم گیر انتشار اور بے چینی کے خلاف ایک شعوری ادبی کاوش ہے جس سے گلو خلاصی حاصل کرنے میں روس کو اپنے مقامی حالات کی بنیاد سے پہلے کامیابی ہوئی، یہ خیال محض غلطی پر مبنی ہے کہ ترقی پسند تحریک باہر سے لا کر یہاں سلطی گئی ہے اس غلط فہمی کی غالباً وجہ یہ ہے کہ بھپلی جنگ عظیم نے جن بنیادی مسائل کو تہ سے اُٹھا کر سطح پر نمایاں کر دیا تھا۔ ان کو حل کرنے کے لئے ہم ملک کے باشعور ادیب اور دانشور جس طرح سوچ رہے تھے، اس میں ایک بنیادی اشتراک تھا۔ وہ اصلاح سے ناامید تھے، اور بنیادی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے تھے۔

غرض اردو ادب کی اصلاحی تحریک ہو یا انقلابی تحریک دونوں نے اپنے عہد میں زندگی، آگے بڑھتی ہوئی زندگی کی ترجمانی کی دونوں نے ابھرتے اور آگے بڑھتے ہوئے طبقہ کا سہارا لیا اور اسی لئے دونوں نے ادب اور تنقید کو تازگی اور زندگی بخشی۔ ان دونوں زندہ تحریکوں کے متوازی ان کا رد عمل بھی ہوتا رہا جس سے زوال آمادہ اور نہایت خوردہ طبقہ کی رجعت کا اظہار ہوتا ہے اس رد عمل کی ترجمانی حالی کے دور میں ان کے ایسے ہم عصروں (ادوے پنج اسکول) اور بعد میں آنے والوں نے کی جنہوں نے ادب کی جاہلیاتی قدروں کو بدلتی ہوئی زندگی سے اخذ کرنے کی بجائے فرسودہ روایات یا مخروہ سلا سے انوکھا، ترقی پسند تحریک کے زمانہ میں اس کا اظہار فی نقادوں کی تحریروں میں ہوا ہے اور اب بھی ہوتا ہے جو فن کو مقدس کہہ کر زندگی سے بلند و برتر دکھانا چاہتے ہیں اس عمل و رد عمل کو ہم سہولت کے لئے "فن برائے حیات" اور "فن برائے فن" کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ ایک کا نائدہ بٹانا ہوتا ہے اور دوسرے کا میکا مک۔ ان دونوں رجحانات کا تجزیہ کرنے اور ان کی طبقاتی اساس دریافت کرنے میں ذرا تفصیلی بحث کرنی ہوگی۔

"فن برائے فن" کا جو مفہوم ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ادب ایک مقدس فن ہے جس کو زندگی سے کوئی علاقہ نہیں یہ مفہوم غلط ہے یا صحیح اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ ہم جب ادب کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس کی جڑیں زندگی، طبقاتی زندگی میں پھیلی ہوئی ملتی ہیں۔ فن کا جس وقت تخلیق کرتا ہے نظم یا نفا نہ لکھتا ہے اس وقت ممکن ہے اسے ہی گمان ہوتا ہو کہ تخلیق کا مقصد فن برائے فن کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن فن کا رتب سے پہلے سماج کا ایک فرد ہوتا ہے، اس لئے ادب کے بارے میں اس کا نقطہ نظر خواہ کچھ ہو۔ اس کی گذشتہ زندگی اس کی طبقاتی تعلیم، اس کے تصورات و تجربات اس کی تخلیق میں جھلکے بغیر نہیں رہ سکتے، دراصل ہمارا حافظہ ہی ہر طرح کے فن کو حتم دیتا ہے اور حافظہ کی پرورش غیر مادی مطلق اور مجرد تصورات پر نہیں، بلکہ ہمارے تجربات، تعلیم اور مخصوص سماجی ماحول جس میں طبقاتی امتیازات ہیں، ان کی خصوصیات واقفیت پر ہوتی ہے۔ شاعر کے تجربات بدلنے ہیں تو اس کا اثر اس کے خیالات و افکار پر بھی پڑتا ہے اور اس طرح شاعر کے خارجی تجربات با واسطہ اس کی تخلیق پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تیر و غالب اپنے زمانہ کی مخصوص زندگی اور مخصوص طبقہ کی پیداوار تھے۔ لیکن آج مزدوروں میں کام کرنے والے شاعر کے اندر تیر و غالب دوبارہ جنم نہیں لے سکتے اسی طرح خود اس زمانہ میں جگر اور ساحر دو مخصوص طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ساحر کا تاج محل سے متعلق یہ شعر :-

ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر

ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق

حشر تک جگر یا کسی ایسے شاعر کے قلم سے نہیں نکل سکتا جو فنی طور پر محنت کش طبقہ کے ساتھ وابستہ نہیں، اسی لئے فن برائے فن کے اس مفہوم کو کوئی بھی از خود قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کہ : ادب کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔۔۔ لیکن جن لوگوں پر یہ لیل چپاں کیا جاتا ہے ان کے تنقیدی اور ادبی مفروضات کا تجزیہ ہمیں منطقی طور پر ایسی نتیجہ پر پہنچانا ہے کہ غیر شعوری طور پر وہ فن برائے فن، کے قائل ہیں۔ خواہ اس مفہوم سے دامن بچانے کے لئے کتنی ہی دلیلیں اور تاویلیں ان کی طرف سے کیوں نہ پیش کی جائیں، فن برائے فن، کا نظریہ جن لوگوں سے منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل وہ لوگ ہیں جو ادب کی جاہلیاتی اور فنی قدروں کو زندگی سے الگ کر کے دیکھتے ہیں اور انہیں کو معیار تنقید سمجھتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لئے ان کے تنقیدی اور ادبی مفروضات کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔

ادو میں خالص جاہلیاتی تنقید کا رجحان، حال کی جو نیر معاصر ہندی، الافادی سے شروع ہوتا ہے، وہ ادب کو سب سے پہلے جن

پرستی کا ایک وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ہندی کا خیال ہے کہ جن پرستی کے لئے کسی خارجی جو از کی ضرورت نہیں۔ اس لئے ادب کا مقصد سوائے حسن و تخلیق حسن کے اور کچھ نہیں۔ اور نہ صناعی کے علاوہ ادب کا کوئی معیار ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندی اپنی تنقید و تحریروں میں صناعی اور حسن اسلوب

کو خاص طور پر ملحوظ رکھتے ہیں۔

ہندی ادب کو صرف اس معیار پر جانچنے کے قابل ہیں کہ کہاں تک وہ ان کے ذوقِ حسن کی تسکین کرتا ہے اس ذوقِ حسن کی بنیاد ان کے یہاں ذاتی وجدان پر ہے، جو ایک داخلی صلاحیت ہے اور جس کا اجتماعی اور خارجی ماحول سے ہم آہنگ ہونا ضروری نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی تنقیدوں میں داخلیت کو زیادہ دخل ہوتا ہے، بلکہ ان کی بنیاد ہی داخلیت کو زیادہ دخل ہوتا ہے بلکہ ان کی بنیاد ہی داخلیت پر ہوتی ہے،

سجاد انصاری بھی تنقیدی مسلک میں ہندی کے پیرو ہیں، ان کا خیال ہے کہ "شاعری پر تنقید کرنے کے لئے ذوقِ صحیح کی ضرورت ہے اور تنقید نگار کی آخری دلیل مذاقِ لطیف"۔ گویا تنقید کی بنیاد "فارسی اعتبارات" یا "منطقی استدلال" پر قائم کرنا ان کے نزدیک شعرا پر بدرستہ کر برد کے مصداق ہے، اسی لئے خالص جمالیاتی تنقید کا آخری حربہ سوائے وجدان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجدان ہی ایک ایسا حصار ہے جس میں بدلتی ہوئی دنیا سے بھاگ کر پناہ لی جاسکتی ہے!

سوال یہ ہے کہ وجدان ہے کیا؟ جمالیاتی نقادوں کے خیال کے مطابق وجدان یا جمالیاتی حسن ایک ابدی صلاحیت ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ زندگی کے بدلنے سے اخلاقیات کے نظریے بدل سکتے ہیں، علم میں تغیر و اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن حسن کا تصور مطلق ہے اور اس کے ساتھ احساسِ حسن یا وجدان بھی اٹل ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، ادب کی بنیاد ایسی بنیاد جو مستقل اور ابدی ہو، بدلتی ہوئی زندگی کے زمانی معیار پر نہیں رکھی جاسکتی، اس لئے ادب کی ابدی قدرِ حسن مطلق ہے اور اس کا معیار وجدان۔ لیکن ان نقادوں سے جائز طور پر سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا حسن کا تصور ہر شخص، ہر طبقہ اور ہر زمانے کے لئے یکساں ہوتا ہے، جواب تو یہی ملے گا کہ نہیں! جو چیز کسی ایک فرد یا کسی ایک احوال کے لئے حسین ہے وہ ہی دوسرے فرد اور دوسرے ماحول کے لئے بھی حسین ہوگی، لیکن تاریخ کا مطالعہ اس خیال کی تردید کرتا ہے، کیا بارہویں صدی کے انسان اپنے تجربوں اور نظریوں کی رو سے دیے ہی تھے، جیسا کہ اس بیسویں صدی کے انسان ہوتے ہیں، کیا ان کے سامنے بھی زندگی اور اسی کے ساتھ حسن کا وہی قدربین نہیں جو ہمارے سامنے ہیں؟۔ غدر سے پہلے بادشاہوں اور فزاہوں کا دربار جا ہوا تھا، غدر کے بعد صنعتی اور کاروباری لوگوں نے اپنا مکہ چلایا۔ بیسویں صدی میں سہ ماہی داروں، ساہوکاروں اور ان سے مقابلہ کرنے والے مزدوروں کی کشمکش زندگی پر چھا گئی، کیا ان مختلف طبقوں کی پسند و ناپسندیدگی، خیالات و رجحانات، غرض ان کی زندگی کے پورے PERSPECTIVE میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے؟

غدر سے پہلے کے صوفی اور غزل گو شعرا اپنے احساسات و جذبات، خیالات و رجحانات میں غدر کے بعد کے اصلاحی اور فنی ادیبوں سے بالکل مختلف تھے، اسی طرح موخر الذکر دور کے ادیبوں، شاعروں، نقادوں اور فلسفہ کے بعد کے انقلابی ادیبوں، شاعروں، فاضلوں اور مفکروں میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے، یہ بنیادی فرق ادیبوں اور فن کاروں کا ذاتی معاملہ نہیں ہے اس کے پیچھے مخصوص طبقاتی رجحانات کار فرما ہیں جو بدلنے ہوئے زمانے کے سماجی حالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس طرح ادبی حسن کا تصور کوئی ابدی حقیقت نہیں رکھتا بلکہ زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، حسن کا تعلق بھی اپنے ماحول سے ہوتا ہے، اس لئے حسن یا احساسِ حسن کو زندگی سے علاحدہ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔

موجودہ دور کے جو نقاد فنی نقطہ نظر سے فنونِ لطیفہ کو "قائم بالذات" اور مقصود "بالذات" سمجھتے ہیں، ان میں جعفر علی خاں انصاری و کلیم الدین احمد کے نام لئے جاسکتے ہیں۔ یہ دونوں اپنے اپنے معیارِ تنقید اور طرزِ تنقید میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ جہاں تک ادب کے مقصد کا تعلق ہے دونوں کے خیالات بڑی حد تک مشترک ہیں جعفر علی خاں کا خیال ہے کہ "ادب کا مقصد نشاطِ دل و دماغ کے سوا کچھ نہیں اس لئے موضوع کچھ بھی طرزِ ادا میں فن کا انداز یا تکنیک کا قائم کرنا ضروری ہے، آگے چل کر لکھتے ہیں، "ادب کا مقصد بالذات دماغی پارو حافی مسرت یا تسکین نہیں کرنے کے سوا کچھ نہیں اور ادب برائے زندگی جو اس مقصد سے ہٹ کر شاعری کو اس کی بلندیوں اور لطافتوں سے محروم کر کے

کثافت و گندگی میں آلودہ کرنا چاہتی ہے تو حیات کی تغیر ہے نہ زحمانی۔ گویا ادب کو زندگی کی مکروہات سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن یہ محض ایک خوش آئند قریب ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ادب کا "واحد من تقدس"، "زندگی کی آلائشوں"، اور طبقاتی "مکروہات" سے "دعا دعا" نہ ہو، ادب زندگی و بصورت موجودہ طبقاتی رجحانات کا آئینہ دار ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حکومت باوجود اپنی غیر جانبداری اور انصاف پسندی کے اور باوصف اپنے تقدس کے طبقاتی مفاد اور زندگی کی مکروہات سے آلودہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

کلیم الدین احمد بھی ایک طرح سے جعفر علی خاں کے ہم خیال ہیں، ان کا دعویٰ ہے "شاعری ان بنیادی چیزوں سے وابستہ ہے جو کبھی نہیں بدلتیں۔ اس لئے جہاں شاعری پایدار ہے وہاں اخلاق اور اسی کے افادہ بھی، ناپایدار اور تغیر پذیر ہے۔ پھر دونوں میں تعلق ممکن نہیں" سوال یہ ہے کہ وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں جن سے شاعری وابستہ ہے؟ انصاف و توازن و صلح و راستی؟ لیکن یہ تو مجرد تصورات ہیں جو مخصوص سماج اور مخصوص طبقوں کی زندگی سے اور اریاضی کے بے جان فارمولوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، زندگی طبقاتی زندگی سے الگ ان کی حیثیت بے جان نمک بے معنی الفاظ سے زیادہ نہیں۔ پھر عام انسانی جذبات، لیکن انھیں بھی عام طبقاتی زندگی سے الگ کر کے کیسے دیکھا جاسکتا ہے کلیم الدین احمد شاید کہیں کہ چونکہ حیاتیاتی و محرکات ہیں، اس لئے طبقاتی زندگی یا زندگی کی بدلتی ہوئی واقعیت سے بلند و بالا ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جو فیکٹیں یہ محرکات اختیار کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو عناصر ان محرکات کو حرکت میں لاتے ہیں وہ زندگی کے مخصوص طبقاتی کچر کے نہ صرف پابند ہوتے ہیں بلکہ اسی پر مبنی ہوتے ہیں، اس لئے کلیم الدین احمد کا یہ کہنا بھی صحیح نہ ہوگا۔ جائز آرٹ انتہائی کوشش کے باوجود بھی خاص یا مجرد (ABSTRACT) جذبات کا عکاس نہیں ہو سکتا، رفاصل یا مجرد جذبات سے میری مراد ان جذبات سے ہے جنہیں زندگی (طبقاتی زندگی) سے الگ فرض کر لیا گیا ہو جس ادب میں اس کی کوشش کی جائے گی وہ اپنی اثر انگیزی کھو دے گا، اور خود بھی اپنے موضوع کی طرح مجرد، بے کیف اور بے جان ہو کر رہ جائے گا۔ بہترین ادب وہ ہے جو مخصوص جذبات کو اپنے زمانہ کی مخصوص واقعیت کے سانچے میں اس کامیابی کے ساتھ پیش کر سکے کہ دوسرے لوگ بھی جو اسی قسم کے تجربات سے گذر چکے ہیں۔ فوراً اس میں اپنی زندگی کی جھلک دیکھ لیں۔ مختصر یہ کہ کوئی احساس یا جذبہ اپنے غنوص خارج و واقعہ سے علحدہ نہیں کیا جاسکتا اور خارجی واقعہ کا براہ راست تعلق طبقاتی سماج سے ہوتا ہے۔

اپنی غلط فہمیوں کے تحت جب جمالیاتی یا فنی نقاد کسی نظم یا نثر پر تنقید کرتے ہیں تو اسے اہمیت نہیں دیتے کہ نثر یا ادب کے خیالات و جذبات کیا ہیں اور ان کا اس کے سماج یا ماحول میں کیا درجہ ہے۔ وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ نثر یا ادب نے ان جذبات و خیالات کو کس طرح پیش کیا ہے۔ اس طرح وہ ادب کی صناعتی کو ہر دوسری چیز پر مقدم سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک ادب کا مقصد زندگی کی عکاسی کرنا اس کو سدھارنا اور سنوارنا نہیں بلکہ ذوق حسن کو تکسین دینا "اور ابدی محرکات کی عکاسی کرنا ہے۔ گویا حسن یا ابدی محرکات کا زندگی سے اور ابھی کوئی وجود ہے اس رجحان کا منطقی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ادب میں زندگی سے الگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لئے ان کا نظریہ تغیر پذیری ہونا ہے۔ وہ انسانی فکر اور اس کے عمل کو علحدہ علحدہ دیکھتے ہیں۔ وہ تجربہ کی مدد سے ادب کا جائزہ لیتے ہیں اور حسن کی ابدی قارئین کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ابدی حسن ادب کے موضوع یعنی انسانی جذبات و خیالات میں تو مل نہیں سکتا کیونکہ جذبات و خیالات زندگی سے ملوث ہوتے ہیں جو تغیر پذیر ہے اور جس میں ان کے خیال کے مطابق کوئی نرمیت و ظہیم نہیں، اس لئے یہ حسن ادب کے موضوع میں تلاش کرنے کی بجائے وہ اسے ادب کے اسلوب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ تنقید کو وقت و صورت یہ دیکھنے ہیں کہ مخصوص خیالات و جذبات میں اندرونی تناسب (INTERNAL COHERENCE) ہے یا نہیں۔ اور ان کے اندر ایسی جذبات و خیالات سے بحث نہیں کرتے۔ وہ تخلیق کو کسی خارجی

معیار پر رکھنا ادبی تنقید کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں۔

یہ نظریہ بھی ہر نظریہ کی طرح مخصوص طبقائی مفاد کا آئینہ دار ہے، اس نظریہ کے مطابق ادبی حسن کا دار و مدار ایسی ابدی اور آفاقی قدروں پر ہے جو بدلتی ہوئی زندگی اور طبقائی کشمکش سے بلند ہیں۔ بظاہر معلوم ہوگا کہ اس نقطہ نظر کو اپنے زمانہ کی سماجی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس لئے کہ یہ نقطہ نظر بذات خود زندگی سے گریزاں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو سماجی شنگ میں رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس کو بھی ایک مخصوص طبقہ کے مخصوص حالات نے جنم دیا ہے۔ اس نظریہ کے ماننے والے یہ نہیں دیکھتے کہ ادب اور زندگی میں کیا رابطہ ہے اور اس رابطہ سے تنقید کے کن اصولوں کو اخذ کیا جاسکتا ہے انہیں تو ایک طرح کا اعتقاد ہو گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ادب اور زندگی میں کوئی رابطہ نہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کا فریب آرزو (WISHFUL THINKING) ہے جو ان کے طبقہ کی مخصوص زندگی اور رجحانات کی عکاسی کرتا ہے، وہ حقائق () سے نہیں اپنے طبقہ کی مخصوص قدروں سے بحث کرتے ہیں جو ان کے بڑھتی ہوئی زندگی کا سامنا کرتے ہوئے جھجکتی ہیں۔ وہ بدلتی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ مجرد تصورات سے تقدیر حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بدلتی ہوئی زندگی ان کے انحطاط پذیر طبقہ اور اس کے متوازی نظام کے لئے خطرناک معلوم ہوتی ہے۔ وہ زندگی کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور اس ذہنی طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے اپنے خود ساختہ تصورات میں پناہ تلاش کرتے ہیں۔ جالیاتی یا فنی نقاد اپنے طبقہ کو برقرار رکھنے کے لئے اپنے اصولوں کو بدلتی ہوئی زندگی سے اخذ کرنے کی بجائے اٹل، ہمگیر اور ابدی، تصورات سے اخذ کرتے ہیں۔ جو بیک وقت مجرد اور مردہ بھی ہوتے ہیں ہمارے ان نقادوں نے ادب کو زندگی کا ترجمان سمجھنے کی بجائے اسے ابدی حسن کا منظر سمجھا، اس طرح، ابدی حسن اور ابدی

قدروں کے مجرد، اور ادبی حرکات کے بے جان تصور سے ادب میں انفرادی اور تنقید میں تجریدی سیلانات نمود کر گئے، جنہوں نے سماجی زندگی کو بہت کم اہمیت دی اس قسم کے نقاد زندگی کے نئے حالات سے بھاگ کر اپنی نجی اور تجریدی دنیا میں محصور ہو گئے اور اب بھی محصور ہیں۔ یہ ایک طرح کی ادبی رہبانیت ہے جس کے ظلم کو توڑنے کے لئے ترقی پسند نقادوں نے حالی کے صحیح جانچیں اور نئے ترقی پذیر طبقہ کے ترجمان کی حیثیت سے دفن برائے حیات کے نظریہ پر زور دیا اور تنقید کی بنیاد ادب اور زندگی کے باہمی ربط سے پیدا ہونے والے خارجی اصولوں پر رکھی۔

ترقی پسند تنقید کی بنیاد مارکسی فلسفہ پر ہے۔ مارکسی فلسفہ دراصل کوئی نظام فلسفہ نہیں، جو عینی اور مجرد تصورات پر مبنی ہو۔ یہ تو مادی دنیا، اس میں رہنے والے انسانوں اور ان کے بنائے ہوئے سماج کے تغیرات کو سمجھنے کا ایک اٹل توہمیں اور سائنٹفک طریقہ ہے جو خود بھی مادی تجربات سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ نہ صرف مادی، معاشی، تہذیبی بلکہ سماج کے دوسرے پہلوؤں مثلاً ادب و آرٹ کے مسائل کے سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ چونکہ ترقی پسند تنقید کی بنیاد مارکسی فلسفہ پر ہے اس لئے ادب سے متعلق اس کے چند بنیادی اصولوں کا جنمیں اردو میں اکثر و بیشتر پیش کیا جا چکا ہے اعادہ کرنا بے جا نہ ہوگا۔

مارکسی نقطہ نظر سے مادی دنیا انسانی فکر سے پہلے موجود تھی اور انسانی فکر اسی مادی دنیا کی حرکت سے پیدا ہوئی۔ انسانی سماج کی بنیاد اسی مادی دنیا پر ہے، ادب سماج کا ایک مظہر ہے اس لئے ادب بھی بالآخر مادی دنیا کی ایک پیداوار ہے۔ مارکسیت کے نزدیک مادہ غیر متحرک اور ٹھس نہیں بلکہ متحرک اور مائل بہ ارتقا ہے اس لئے بدلتے ہوئے سماج کے ساتھ سماجی اور ادبی قدروں کا تغیر پذیر ہونا بھی ناگزیر ہے۔

ادب انسانی خیالات و جذبات کے اظہار کا نام ہے جو ظاہر میں نہیں مخصوص ماحول میں پرورش پاتے ہیں۔ مارکسی نقطہ نظر سے عملی مادی اور سماجی حرکت کو خیال یا نظریہ پر فوقیت ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے خیالات و جذبات بھی زندگی کو بدلتے اور سنوارتے ہیں لیکن یہ خود ان عناصر کی پیداوار ہوتے ہیں جن کو زمانہ یا ماحول کہتے ہیں۔ اسی لئے مادہ یا وجود کو انسانی افکار یا اقدار پر مقدم مانا جاتا ہے۔ علم یا فکر کو عمل کا طالب مان کر دونوں

کی کچھ جتنی پر زور دیا جاتا ہے۔

مارکسی نفاذ و عمل اور عمل سے بڑھتی پھیلی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ادیب نے کہاں تک زندگی کی جدوجہد میں شریک ہو کر یا اس سے ہم ساز ہو کر اس کی تڑپ کو محسوس کیا ہے۔ کیونکہ بغیر اس کے ادیب میں نہ تو اثر پیدا ہو سکتا ہے اور نہ نفاذ ملتا۔

چونکہ زندگی بدلتی رہتی ہے اور اسی کے ساتھ ادیب بھی اس لئے مارکسی نفاذ و زندگی کی اس متحرک قوت کو مانتا ہے جس کو تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ ایک ایسی جدلیاتی قوت ہے جو پرانی اور فرسودہ وضع کی ترویج اور اس لئے کرتی ہے تاکہ نئی وضع پیدا کرے جو پرانی وضع سے بہتر ہو۔ اسی لئے تو مارکسی نفاذ ادیب کا مطالعہ تاریخ کی روشنی میں کرتا ہے اور مارکسی ادیب ادب کی تخلیق تاریخی تقاضوں کے پس منظر میں۔

ادب اور زندگی میں نامیاتی ربط ہونے کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ دونوں میں یک وقت ایک رفتار تبدیلی واقع ہو۔ کبھی کبھی قنارب اور آرٹ اپنی تیز رفتاری میں خواب کی طرح زندگی کو ناگتہ کر اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس میں ہماری آرزوئیں اور خواہشیں بے ساختہ چھوٹ سکتی ہیں۔ لیکن زیادہ تر ادیب اپنی رفتار میں خارجی یا سماجی زندگی سے پھیر جاتا ہے۔ ہمارے جذبات خیالات سے زیادہ پختہ اور راسخ ہوتے ہیں۔ اس لئے ان میں تبدیلی کی رفتار نسبتاً سست ہوتی ہے۔ اکثر سائنس دان انہی معتقدات کا شکار رہتے ہیں۔ جنہیں عرصہ ہوا سائنس باطل کر چکی ہے! اس کی وجہ یہ ہے کہ مادی انکشاف یا خارجی تبدیلی کا شعور پہلے اور اثر بعد میں ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے جذبہ اور خیال میں ہماری نفسیاتی اور خارجی دنیا علی، زندگی میں ایک طرح کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے۔ بالآخر نظر اور باشعور نفاذ یا ادیب پر خارجی تبدیلی کا اثر نسبتاً پہلے ہوتا ہے اور وہ باسانی اس تقاضا کو حل کر کے اپنی عملی اور نفسیاتی زندگی میں ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے۔ اس کا ذہن زیادہ بیدار بھی ہوتا ہے اور زیادہ حساس بھی، وہ اپنے احساس و شعور کو سماج سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ وہ ایک بے جان مشین کی طرح سماج کے فوٹو کھینچنے پر کٹھن نہیں کرنا ہے۔ وہ حقیقت کو صرف اس شکل میں نہیں دیکھتا کہ دنیا کیسی ہے، بلکہ یہ بھی معلوم کرتا ہے کہ دنیا جیسی کچھ ہے اس کی بنیاد پر اسے کیا ہونا چاہئے۔ اس طرح اس کے نزدیک واقفیت کا جامد نہیں متحرک تصور ہوتا ہے جو اسے حقیقت کا تخلیقی عکس (CREATIVE REFLECTION) پیش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تخلیقی عکس جس میں حال کی واقفیت اپنے بطن سے مستقبل کی تخلیق کرتی ہے۔

اس نقطہ نظر کو ذہن میں رکھ کر موجودہ ترقی پسندی کو سمجھنا ہے۔ موجودہ ادب میں زندگی سے گریز بھی ملتا ہے، زندگی سے کشمکش بھی، روحانی زندگی بھی ملتی ہے اور طوفانی زندگی بھی، یہ تمام رجحانات زندگی کے کسی نہ کسی رخ کو ظاہر کرتے ہیں اور اس اعتبار سے زندگی کے عکاس ہیں لیکن یہ تمام رجحانات ترقی پذیر نہیں کہے جاسکتے۔ واقفیت کے متحرک تصور کی روشنی میں ترقی پذیر رجحانات صرف وہ ہیں جو آگے بڑھتی ہوئی زندگی اور مستقبل کی تخلیق کرنے والے طبقہ کو سہارا دے سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے روحانی ادب اور اس کے پاس انگیزہ بھی ہے مگر یہ بھی ہماری زندگی کے ایک مخصوص گوشے یا ایک محدود طبقہ کی زندگی جھلکنے لگے۔ لیکن وہ اس زمانہ کے بنیادی تقاضوں یعنی اجتماعی، عملی زندگی اور آگے بڑھنے ہوئے طبقہ کا عکس ریزہ شکل ہی سے ہوتا ہے۔ اس لئے ایسا ادب اور ایسی تنقید اس دور کی محض جزوی اور محدود زندگی یا خارجی واقفیت کی سطحی ترجمانی نہ کی گئی ہو بلکہ واقعات و حالات کے پس پشت جو قوتیں کام کر رہی ہیں ان کو سمجھنے اور پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہو، وہی۔ ترقی پسند ہے۔

اس سے قطع نظر کہ ادب کا مضمون مستقبل کے غیر طبقائی، سماج میں کیا ہوگا۔ ہمیں موجودہ دور کی بنیادی قوتوں کا ترقی پسندی کے اس نقطہ نظر سے جائزہ لینا ہوگا۔ موجودہ دور میں طبقائی کشمکش نے جو شدت اختیار کر لی ہے اس کے اثرات زندگی اور ادب دونوں میں نمایاں

ہیں۔ اس لئے اس کشش کو سمجھئے اور اس میں حصہ لئے بغیر کوئی ادیب یا نقاد عظمت حاصل نہیں کر سکتا، ہر زمانہ کا شعرا و نقاد اپنے زمانہ کی مہابھارت سے لیتا ہے۔ اس زمانہ کی مہابھارت وہ ہے جسے مزدور اور غلے درمیانی طبقے کے محنت کش لوگ اس زمانہ کے بوسیدہ نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ زندہ فنکار صرف زندہ طاقتوں ہی سے فیضان حاصل کر سکتا ہے۔ اس زمانہ کی زندہ طاقت محنت کش عوام ہیں جو زندگی کو نئے سرے سے ڈھالنے کے لئے عملی جدوجہد کر رہے ہیں۔ انقلاب کی نعرہ نغرائی ہوئی، زندگی کو فنکار جس طرح عوامی جدوجہد میں شریک ہو کر یا اس سے وابستہ ہو کر ہو کر محسوس کر سکتا ہے۔ اس سے انکار کر نہیں کر سکتا۔ فنکار انقلاب یعنی عملی جدوجہد کا یا تو ساتھ دیتا ہے یا اس سے بے تعلق رہتا ہے۔ اس کے مفاد کے حصول میں مدد دیتا ہے یا اس کی جڑ کاٹتا ہے۔ اس کشش میں غیر جانب داری کا دعویٰ بے معنی ہے جو ایسا کرتے یا کہتے ہیں وہ جدوجہد کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ شجوری یا غیر شجوری طور پر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح عملی زندگی کے نقطہ نظر سے اس وقت ادیبوں اور نقادوں کو تین بڑے گروہوں میں بانٹا جا سکتا ہے ۱) وہ جو عوامی جدوجہد کے مخالفین ہیں (۲) وہ جو عوامی جدوجہد کے موافقین ہیں اور (۳) وہ جو عوامی جدوجہد میں مذہبن کا درجہ رکھتے ہیں۔ پہلے گروہ کے لوگ زندہ ہونے کے باوجود مر چکے ہیں اور آخری گروہ کے فنکار وہ ہیں جو ادھ موئے ہیں۔ یعنی جن پر نزع کا عالم طاری ہے اور جو موت و زیست کے درمیان معلق نہ کہ صرف انقلاب کا تماشا دیکھنے کے قائل ہیں۔ یہی لوگ عوامی اور انقلابی شعرا کو انقلابی جماعت کا نا اہل قرار دیتے یا خدمت گزار کہہ کر اپنی حقارت کا اظہار کرتے ہیں اور خود اپنی خواہش پرستی کے تنگ دائرہ میں رہ کر بڑی خود اعتمادی کے ساتھ اپنے ادبی اقتدار کا دھوا کرتے ہیں اور ترقی پسندی کی اصلاح کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں! ایسے فنکار اور نقاد زمین پر رہتے ہوئے بھی صرف ستاروں سے سرگوشیاں کرنا پسند کرتے ہیں، ادب و تنقید کو عملی یا عوامی زندگی سے بلند و برتر سمجھنا ایک ایسا فریب ہے جس کے ذریعہ سماج کے طبقاتی رجحانات کو غیر جانب داری کے دبیز غلاف میں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

انقلابی نقاد و صفائی کے ساتھ اقرار کرتا ہے کہ ادب اور آرٹ طبقاتی جنگ کا ایک کارگر حربہ ہے۔ برسر اقتدار طبقہ بھی اتنی ہی باکی کے ساتھ کہتا ہے کہ آرٹ کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، ہندوستان کی آزادی کے بعد اردو کے بعض ادیبوں اور نقادوں نے قوم پرست مصنفین کے نام سے ایک انجمن بنانے کی کوشش کی تھی، جو حکومت کے "تعمیری کاموں" میں اس کا ہاتھ بٹاتی، لیکن ابھی تک یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی ہے لیکن سرمایہ و محنت کے درمیان ڈاؤنڈول رہنے والے متوسط طبقے کے خوش پوش نامزدے دوسرے سماجی کی طرح شعرو ادب کے معاملہ میں بھی غیر جانبداری کا دم بھرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو طبقاتی جنگ سے بلند رہ کر اپنے خود ساختہ اصولوں پر ادب کو پرکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہم اور منتقاد بالوں کو رنگین اور خوشنما جلوں کے سہارے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والے پر غور و غیور دیر کے لئے سکھنے کا عالم طاری ہو جاتا ہے اگر ان ڈاؤنڈول رہنے والے نقادوں کے خیالات کی چھان بین کی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ متضاد اور بٹورے ہوئے خیالات کو غلط ملط کر کے ایک نئی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت قابل رحم ہے۔ یہ حاکم اور محکوم طبقے کے درمیان معلق ہوتے ہیں، اسی لئے کسی خاص فلسفہ زندگی کے حامل نہیں ہوتے بلکہ جو بات جس فلسفہ کی پسند آتی ہے اسے بٹور کر اپناتے ہیں۔ زندگی کی قدر ملک کی تقابلی

اہمیت، ایک قدر کی دوسری پرافضلیت کا احساس زندگی میں مختلف طبقوں کی کشش ہی سے حاصل ہوتا ہے، غیر جانبدار نقاد و طبقاتی امتیازات سے بلند رہتا ہے۔ اس لئے اس احساس سے بھی عاری ہوتا ہے۔ وہ سب ہی قدروں کو یکجا کر دیتا ہے۔ ان میں سے کون سی قدر بنیادی اور افضل ہے اور کون سی فروغی اور فروتر، وہ بتانے سے قاصر ہے۔ کیونکہ افضلیت اور اہمیت کے تعین کے لئے مخصوص نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے یہاں یا تو مفقود ہوتا ہے یا عملی زندگی سے غیر متعلق ہونے کی وجہ سے مجرد اور کھوکھلا ہوتا ہے آج زندگی جس ڈھب سے گزر رہی ہے اس کے پیش نظر عام انسان نہ صرف معاشی و سیاسی نظام میں ایک زبردست

تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ بلکہ اسے پیدا کرنے میں شعوری طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ اسی لئے عوام اور ان سے ہمہ دی رکھنے والے دانش ور جو خود بھی سادہ سادہ معاشی بدعالی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کل وکیل سے زیادہ بڑھتی ہوئی کسب و کاری سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی حسن و عشق کی آویزش سے زیادہ انقلابی اور اس کی جوابی طاقتوں (مثلاً ہندو مسلم فسادات، قوم پرستی کے نام پر عوامی تحریکوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش) کی باہمی کشمکش سے متاثر ہے، برنم یار، اور بعض ناولوں میں اب انکی سی جاذبیت نہیں۔ وہ پریشان ہیں کہ "ان دیکھتے ہوئے شہروں نراواں مخلوق کہوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے" جب تک انسانوں کی کثیر تعداد مظلوم و مملوب ہے ایسا ادب جو ایک محدود طبقہ کی فضیلت و برتری پر استوار ہوگا۔ یقیناً اپنی اثر انگیزی کے اعتبار سے بھی محدود ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس طبقہ کی زندگی کی طرح مصنوعی اور بے جان بھی ہو۔ مزدور اور درمیانی طبقے کے بیشتر لوگ "غم عشق" یا "خوش باشی و تنزیہ و تقدس" سے زیادہ اپنے حال میں مبتلا ہیں۔ وہ انقلابی تحریکوں مزدوروں اور طالب علموں کی ہڑتالوں سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لئے نہیں کہ سردار جعفری، کیفی، اور ساحر جیسے شاعروں نے ان میں یہ رجحان پیدا کر دیا ہے بلکہ زمانہ کا تقاضا یہی ہے۔

انقلابی تحریکوں، مزدوروں اور طالب علموں کی ہڑتالوں کا تذکرہ سن کر اکثر لوگ چونک پڑتے ہیں کہ یہ تو سنگامی موضوعات ہیں، ان کو ادب سے کیا تعلق۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس طبقہ کی کشمکش نے جو شدت اختیار کر لی ہے اس کی وجہ سے وقتی اور سنگامی واقعات میر کی غریب الوطنی، تنگ دستی، اور حراماں لیبی سے زیادہ وسیع موضوعات ہیں۔ اور اسی لئے ان کے اثرات برابر ادب میں سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ موجودہ انقلابی ادب کے نمونے ابتداً سہم، اوصاف اور خام تھے، ان میں دلکشی کم اور پروپیگنڈا کا انداز زیادہ تھا۔ لیکن یہاں جوں جوں انقلابی یا ترقی پذیر طبقہ زور پکڑتا گیا۔ اس کے ادب میں طاقت اور توانائی پیدا ہوتی گئی، اس میں حسن، دلکشی اور تاثیر کا برابر اضافہ ہوتا گیا۔ ہر زمانہ کے ابھرتے اور آگے بڑھتے ہوئے طبقے کے ادب کی ابتدا میں یہی شان رہی ہے، اردو شاعری کے پچھلے دس سال کے مختصر زمانہ کے انقلابی ادب کا سلسلہ اور تقاضا ہمارے سامنے ہے جس کے ایک سرے پر وقتی اور اشتعال انگیز نظمیں ہیں اور دوسرے سرے پر سردار جعفری کی طویل نظم "نئی دنیا کو سلام" ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ سلسلہ، سلسلہ میں سردار کے قلم سے یہ نظم نہیں نکل سکتی تھی، اس لئے کہ اس وقت نہ عوامی تحریک میں پورے طور پر انقلابی شعور پیدا ہو سکا تھا۔ اور نہ سردار عوامی تحریک میں اپنی شخصیت کو پوری طرح تحلیل کر سکے تھے، سردار جعفری کے علاوہ بعض دوسرے انقلابی شعرا بھی ہیں۔ لیکن ان کے کلام میں اب تک وہ تاثیر اور دلکشی نہ پیدا ہو سکی۔ شاید اسکی یہی وجہ ہے کہ ملی زندگی میں شعرا اپنے ہی طبقے سے وابستہ ہیں اور ذہنی طور پر عوامی تحریک کو صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ عوامی زندگی کو اپنے تجربے کی بنا پر نہیں بلکہ کتابیں اور رسالے پڑھ کر اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں اور اسی لئے ان کا کلام ناقص اور نکما ہوتا ہے۔ اکثر یہ بھی ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے کہ انقلابی ادب کو پیش کرنے والے ایسے ادیب ہیں جو انقلابی تحریک سے نئے وابستہ ہوئے ہیں۔ وہ انقلابی پارٹی کی تجویز اور اخبار میں چھپی ہوئی رپورٹ کو موزوں کرتے یا فائدہ کاروپ دیتے ہیں۔ اس سے عوامی تحریک کا پروپیگنڈا تو ضرور ہو جاتا ہے اور اس کی بھی اپنی جگہ ایک قیمت ہے لیکن اس سے عوامی ادب کی تخلیق نہیں ہو پاتی، استعداد خیالات کو قابل قبول بنانے کے لئے سیاسی اطلاعات و تجاویز پر ادب کا مصنوعی رنگ چڑھانے اور اس طرح اسے مسخ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے حقیقی تجربہ اور تاثر کو اپنے اندیشوں اور ہنگاموں کو، اپنی حسروں اور خواہشوں کو ان خارجی حالات سے ہم آہنگ کر کے پیش کریں جو انھیں عوامی تحریک سے قریب ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے فیض یا مجاز نیم رومانی شاعر ہوتے ہوئے بھی ہر مصنوعی انقلابی شاعر سے زیادہ بہتر اور خلص شاعر ہیں۔

آج انسان مشین کا غلام ہے اس لئے کہ مشین افراد کے قبضہ میں ہے۔ لیکن جب خیتوں پر سادہ کا قبضہ ہوگا۔ جب

مشتیں کسی خاص طبقہ کی منفعت کے لئے نہیں بلکہ انسان کی ضروریات کو پورا کرنے اور سماجی فلاح و بہبود کو حاصل کرنے کے لئے چٹائی جا میں گی جب انسان مشتیں یا مشتیں کے مالک کا درست نگر نہ ہوگا۔ اور جب انسان، انسان کا منافع و غلام نہ ہوگا۔ اس وقت سماج غیر طبقاتی ہوگا اور اسی کے ساتھ ادب بھی۔ اس وقت ہم ایسے ادب کی تخلیق کر سکیں گے، جو کسی مخصوص طبقہ کا ترجمان نہ ہوگا۔ روس کا نیا سماج غیر طبقاتی سماج کا زندہ نمونہ ہے۔ جہاں کے عام رہنے والے ایک نئی زندگی کی تعمیر کر رہے ہیں، ادیب، عوامی ادب کی تخلیق میں اس نئی زندگی سے فیضان حاصل کرتے ہیں طبقاتی سماج میں رہنے والے شاید پورے طور پر سوچ ہی نہیں سکے کہ روس کے ان فوں اور ادیبوں پر وہاں کی کاپیالیٹ یا میٹادی تبدیلی کا کس قدر گہرا اثر پڑا ہے۔ جس نے اندھیرے کو اجاڑے میں۔ غربت کو فراغت میں، نقاہت کو توانائی میں مختصر یہ کہ جبر کو اختیار میں تبدیل کر دیا۔

جس طرح آئندہ ہم اصلاحی دور سے گذر کر انقلابی دور میں آئے اسی طرح آئندہ ہم اس دور کو ختم کر کے عوامی دور میں قدم رکھیں گے، لیکن جدوجہد کے انقلابی مرحلے سے گذرنے کی وجہ سے ہمارا راستہ نسبتاً دشوار ہو گیا ہے۔ موجودہ دور جو پچھلی جنگ عظیم کے بعد سے شروع ہوتا ہے ایک ایسا دور ہے جس کی رفتار کی تیزی اور کشش کی شدت یہیں بعد کر رہی ہے کہ ہم فلسفہ و حیات، فکر و عمل اور قول و فعل کو اپنی انقلابی دور کے پس منظر میں ہم آہنگ کریں، پچھلی دو جنگوں نے سرمایہ و محنت کی آویزش میں جیتری پیدا کر دی ہے اس کے نتائج سامنے ہیں، ساری دنیا دو گروں میں بٹ گئی ہے۔ ایک طرف غلام ملکوں کی جنگ آزادی ہے اور دوسری طرف امریکی اور برطانوی سرمایہ پسندوں کی سازشیں، زیر دست ایک طرف ہیں اور زیر دست دوسری طرف۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں، روس اور مشرقی یورپ کی بعض ریاستوں کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں چلا پر دونوں فوجیں ایک دوسرے سے برسر پیکار نہ ہوں۔ یہ پیکار۔ جزا فحاشی، فوجی ہتھیار، ہر قسم کی حد بندیوں کو عبور کر چکی ہے، ایک طرف دنیا کے سرمایہ دار ماضی کو سینہ سے لگائے اور حال پر پنجہ جائے سنبھالا لیے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف دنیا کے مظلوم و مملوک لیکن آگے بڑھتے ہوئے عوام۔ جن کی آنکھوں میں ماضی کا جادو، حال کا عزم اور مستقبل کا نور ہے، حال کی لعنتیں سمجھ کر خوشگوار مستقبل کی تخلیق کر رہے ہیں۔ اس طرح رجعت ایک طرف ہے تو ترقی دوسری طرف، تخریب ایک طرف ہے تو تعمیر دوسری طرف۔ عوامی طبقہ ہمارے زمانہ کا ترقی پسند طبقہ ہے جو اپنی زندگی کے حالات سے مجبور ہو کر زندگی کو زیادہ وسیع نقطہ نظر سے دیکھنے پر مجبور ہے، اس لئے زندگی اور اسی کے ساتھ ادب کی ارتقاء اسی طبقہ کے ساتھ وابستہ ہے، غیر طبقاتی سماج کو وجود میں لانے سے پہلے، جس میں انسان ضرورت، عرومی، اور انسانی امتیازات کے جکڑے نکل کر کھلی فضا میں فراغت اور آزادی محسوس کر سکے اور غیر طبقاتی ادب کی تخلیق کر سکے، ترقی پسند ادیبوں اور نقادوں کو خواہ وہ عوام سے اٹھ رہے ہوں یا دوسرے طبقوں سے اگر ان میں شامل ہوتے ہوں، ایک ایسے ادب اور آرٹ کی تخلیق کرنی ہے، جو بیک وقت انقلابی بھی ہو اور تعمیری بھی مفاد بھی ہو اور عالمگیر بھی، جو اپنی شعاعوں سے ساری دنیا کو جگمگا سکے، جس کی شعاعوں میں چاندنی کی ٹھنڈک بھی ہو اور آگ کے شعلے بھی جس کی روشنی پھیل کر زندگی کے ہر پہلو کے تاریک گوشوں کو روشن کر سکے اور ان میں نئی حرکت اور نئی زندگی پیدا کر سکے۔

انقلابِ چین

ساتھیو! سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ
 آج صدیوں کی جی برف پہ جلتا ہے الاؤ سینہ شرق کی یہ آگ فلک تک پہنچاؤ
 ہر جگہ چین کی جرات کا فسانہ دہراؤ کہیں بجلی کہیں آندھی، کہیں طوفان بن جاؤ
 ساتھیو! سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ
 دیت نام اور ملا کی زمیں جاگ اٹھی دفعتاً چونک کے برما کی زمیں جاگ اٹھی
 وندھیا جل کی ہمالہ کی زمیں جاگ اٹھی ایشیا جاگ اٹھا زندہ دل و خوش مناؤ
 ساتھیو! سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ
 کھینچ کر دہر کی پہنائی میں چاندی کی لکیر منڈیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اجالنے کے سیفر
 اپنی ہی کرطیوں سے اٹھی سے سنہری زنجیر اپنے مرکز ہی سے ٹکراتا ہے زر کا پھیلاؤ
 ساتھیو! سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ
 کارخانوں کا بھونچال یہ کھیتوں کا جلال خون جمہور میں یہ جوش یہ گرمی یہ ابال
 یہ تفتیش یہ درانتی، یہ تھوڑے یہ کدال بڑھ کے سونے کے ہراوان پہ لوہا برساؤ
 ساتھیو! سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ
 کشمکش چہرہ ہستی کی بڑھا دیتی ہے آب زندگی جہد کے میدان میں الٹی ہے نقاب
 یہیں بکھرے گی محبت یہیں اٹھے گا شباب آج جس راہ پہ ہوتا ہے لہو کا چھڑکاؤ
 ساتھیو! سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ
 ناکن جن کی جدائی میں تھا کل شعلہ بہ جاں آج کس شان سے جلتے ہیں سفر سے وہ جاں
 آہنی ہاتھ میں تاریخ کے مرکب کی عنان سیل رفتار میں گم وقت کے دھارے کا بہاؤ
 ساتھیو! سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ
 کہنہ دیوار سے رکتا ہے کوئی سیل حیات عہد نو آہی گیاے کے نئے دن نئی رایت
 جھللاتا ہوا پلکوں پہ یہ خواب سنایات مسکراتی ہوئی آنکھوں میں یہ چالاکی ماؤ
 ساتھیو! سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ

یہ سرا فراز مینیں یہ لہکتا ہوا دھان
 ڈھکے قصر کبھی لگتا تھا جن میں کھلیاں
 آج ہر موٹ پہ ہر گام پہ شعلیاں لگاؤ
 ساتھ بوا سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ
 توڑ دیتا ہے روایات، جہاد پیہم
 رکھ دئے ظلم کے مرکز پہ دلیروں نے قدم
 سرنگوں آج ہے ابلیس حضور آدم
 بھر گئے سینہ رگبتی کے سلگتے ہوئے گھاؤ
 ساتھ بوا سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ
 مسکراتی ہوئی بڑھتی ہے جدھر سرخ سپاہ
 سازشیں چین کے سیلاب کی پاتیں نہیں تھاہ
 فتح، ڈالر کے پہاڑوں میں بنا دیتی ہے راہ
 چیا نگ کوئے کے الٹی ہے ٹرومین کی ناؤ
 ساتھ بوا سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ
 چین عسرت کا محل راہزنی کا مسکن
 زرد ماتھے پہ بچلنے ہی لگی سرخ شکن
 خانہ جنگی کی کمیں گاہ، غلامی کا وطن
 خون کھانے ہی لگا سینہ افلاس میں ناؤ
 ساتھ بوا سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ
 بوند پکی ہے شہیدوں کے لہو کی جن پر
 ندیاں بھاگنے والوں کی پکڑتی ہیں کمر
 آج ان خاک کے ذروں سے ابلتے ہیں شر
 داویاں کرتی ہیں دشمن کی صفوں پر پھراؤ
 ساتھ بوا سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ
 ڈھل کے شعلوں میں زمین تنگ ہوئی جاتی ہے
 سالس ایٹم کے سبوتوں کی گھٹی جاتی ہے
 تیسری جنگ کی اک شکل مٹی جاتی ہے
 تیسری جنگ کی ہر شکل ہر اک نقش مٹاؤ
 ساتھ بوا سرخ پھریرا لہراؤ، سرخ شرارے بھڑکاؤ، اور جہاں پر چھا جاؤ

آخر شب

کیفی اعظمی کی رومانی اور نقلی نطوں کا مجموعہ
 قیمت تین روپیہ

القلاب چین

(اس نظم کے چند بند دوسری جگہ شائع ہو چکے ہیں۔ نیا ادب میں مکمل نظم چھاپی جا رہی ہے)

یہ چین سے خبر ملی ہے خوش گوار سا تھیو

کہ وہ شہید جان و دل لٹا کے کامیاب ہے
جو مادر وطن کی جان کا امین ہو گیا
ہے خاک و ہر لالہ کار جس کے خون گرم سے
اسی انقلاب زار خود زمین ہو گیا
ہے کس قدر فسون نواز گوش انتظار کو
یہ انقلاب جو صدائے ارض چین ہو گیا

یہ منہ کا یہ ایشیا کا کار زار سا تھیو

کہ رڈوں آنکھیں سبکہ رڈوں برس کی نیند سے کھلیں
وہ دست ہائے بے بسی کی یک بیک رگیں تئیں
جو کل و بال و دوش تھیں وہ خستہ گردن تھیں

لئے ہوئے خنوں میں تیرا فتار سا تھیو

پناہ مانگتی تھیں مفاسی سے جن کی عصمتیں
صفوں پہ دشمنوں کی لغزہ زن ہیں اب وہ عورتیں
چمک اٹھی ہیں سرخ پرچموں میں ان کی نرہ تئیں

یہ سرخیاں اٹھیں گے خون کا فتار سا تھیو

ستارہ ہائے سرخ موزے تنگ لا زوال ہیں
سپاہیوں پہ آج ان کے وارے مثال ہیں
جو زرخیز ہیں وہ رہنا خراب حال ہیں

ہے دشمنوں کی فوج میں وہ انتشار سا تھیو

وہ فخر کا نفوسیں مجاہدان صوف شکن

حریف ذات عیسوی شہید غیرت وطن
نثار جس پہ کر بلا پڑا ہے چین میں وہ ملن

وہ اڑ گیا سر یزید نابکار ساتھیو

وہ شیر کا غدی جو سرخ لشکروں کے زیر تھے
غبار خاک رفتگاں جو اٹھ گیا تو ڈھیر تھے
جدھر جدھر نگاہ اٹھ گئی ادھر دیر تھے

جنہیں نہیں تھا بیس سال سے قرار ساتھیو

وہ بزدلوں کی فوج ڈالروں سے جو بدل گئی
جو عین وقت رزم ہیچروں کی چال چلی گئی
پناہ مانگنے کو سوئے ملک مارشل گئی

کہ تیر ہو چکا ہے اب جگر کے پار ساتھیو

ہوس پہ روح نفع خور کو ابھارتے رہے
افیم کھاکے بوتلوں میں جن اتارتے رہے
تجارت ضمیر و دل کو جو سوارتے رہے

وہ اہل زروہ ان کا زعم خود شکار ساتھیو

مدد دیکھتی ہیں آج جن کی صورتیں
بلا کے مارشل کو چہ جلوں کو اب وہ دیکھ لیں
فلک سکیں کدال کی جو ضرب سے تو ہم کہیں

ہے بال سے ہمیں اس کی تیز دھار ساتھیو

ہے گلشن حیات جاوداں میں جن سے رنگے ہو
وہ تیز رو سبک قدم جفا کشان جنگ جو
ملوں سے کھیت کھیت سے بڑھا وہ نیل مندو

اب اس بلا میں غار و خس کا کیا شمار ساتھیو

برس رہی ہیں آسمان پر زمیں سے بجلیاں
فضاؤں میں اچھل رہے ہیں سیلچے کلہاڑیاں
اُگی ہوئی ہیں چین سے گر تیں تنگ و رانتیاں

زمیں پہ ہے رگوں کے تار کا حصار ساتھیو

وہ جس نے پیچہ تاجران چین کا مروڑا ہے
وہ جس نے جوئے شیربائی ہے پہاڑ توڑا ہے
وہ جس کے دوش پر کڈال ہاتھ میں ہتھوڑا ہے
وہ آدمی ہے ارتقا کا شاہکار ساتھیو

وہ زخم دل تھی جس کے زہر سے حیات مضحل
جو ریزہ ہائے تیغ اہل زر سے کل تھا منفعل
ابھر رہا ہے سینہ جہاں پہ ہو کے مندل
قضا کے گھاٹ اتر رہے ہیں شہریار ساتھیو

وہ جذب ہو کے اب زمیں کا دل ٹوٹنے لگا
وہ ظلمتوں کو پی کے اب ستارے رونے لگا
وہ دوڑنے لگا وہ پھر رگوں میں بونے لگا
شہید زہرِ غم کا خون بے قرار ساتھیو

چین چین کا آج غنچہ غنچہ شعلہ بار ہے
خزاں کو انقلاب گستاخ کا اعتبار ہے
نظر کو انتظار حق آمد بہار ہے
ہوئے ہیں مشکبار گیوے تار ساتھیو

جسک اٹھی تمدن قدیم چین کی جہیں
دھک رہے ہیں اشتراکیت کے تاج کے نگین
عوام کے افق کے سورجوں میں آگئی زمیں
ہے سخن بلند یوں پہ خاک زرنگار ساتھیو

ہوئی ہے سر بلند خاک چین و انڈونیشیا
جی ہوئی ہے تانگن پہ اب نگاہ ایشیا
یہ زرگری کہنے یہ ہوس پرست ویشیا
بہت اٹھا چکی ہے زندگی کا بار ساتھیو

پیر ضیائے حریت فضا ہے چین ہے
مجاہدوں کو فتح انقلاب کا یقین ہے
کہ سرخ ملک چین سے دکن تلک نہیں ہے
یہ کرب و دروج کچھ یہ خلفشار ساتھیو

صدائے چین اور صدائے مند آج ایک ہے
 شکارِ مرگ اب ہر ایک چپانگ کالی خیک ہے
 بتا رہی ہے وقت کی روش کی سال نیک ہے

بدل دیں رخ ہوا کا مل کے ایک بار ساتھیو

اس آسمان سرخ اس زمین سرخ کی قسم
 دل وجود میں نئے جنم کا بیج و تاب ہے
 یہ انقلاب چین تازیانہ خیاست نو
 نشین شب گراں پہ برق آفتاب ہے
 یہ دم بدم نحر کے لشکروں کی خوشنیاں
 نشانِ سرخ اٹھاؤ ساتھیو یہ انقلاب ہے

اٹھو کہ چرخِ مفلسی ہو برق بار ساتھیو
 حیات جاوداں پہ جان و دل نثار ساتھیو
 (انجمن ترقی پسند مصنفین بھی میں پڑھی گئی)

بہو بیٹیاں

یہ میری سب سے بڑی بھابی ہیں۔ میرے سب سے بڑے بھائی کی سب سے بڑی بیوی، اس سے میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے بھائی کی خدانہ کرے بہت سی بیویاں ہیں۔ ویسے آپ اگر اس طرح سے ابھر کر سوال کریں تو میرے بھائی کی کوئی بیوی نہیں۔ وہ اب تک کنوارا ہے۔ اس کی روح کنواری ہے۔ ویسے دنیا کی نظروں میں وہ بڑی بھابی کا خدائے مجازی ہے اور پون درجن بچوں کا باپ ہے۔ اس کی شادی ہوئی، دو لہا بنا، گھوڑے پر چڑھا۔ دلہن کو گول لاکر پلنگ پر بٹھایا۔ پھر باس ہی خود بھی بیٹھ گیا۔ اور جب سے برابر بیٹھ رہا ہے لیکن نفوذ کی باتیں سمجھنے والوں کو ہی معلوم ہے کہ وہ کنوارا ہے اور خدا کنوارا رہے گا۔ اس کا دل نہ بیاہ سکا اور نہ کبھی بیاہ سکے گا۔ وہ نہ کبھی دو لہا بنا نہ گھوڑے پر چڑھا، نہ دلہن کو لایا نہ اس کے رنگ اٹھا بیٹھا۔ وہ تو اس کا باپ تھا جس نے اس کا بیاہ طے کیا، ایسے غیر منصفو خیرے کی رائے سے۔ وہ بغاوت کے، بھارت میں جھٹ رہا۔ مگر چون نہ کر سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے باپ کے ہاتھ بڑے تگرے ہیں اور جوتے اس سے بھی تگرے اس لئے اس نے بہتر سمجھا کہ وہ شہید تو ہو ہی رہا ہے جوتے سے شہید نہ ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا وہ دو لہا بنا اور سہرے کے پیچھے تارٹنے والوں نے تاڑ لیا کہ ایک اور سہرا بندھا ہے، جو اس کے اراٹوں کے خون میں ڈوبے ہوئے اٹنوں سے گوندھا گیا ہے جس میں اس کی نہ سنائی دینے والی سمکیاں پوری ہوئی ہیں۔ جس میں اس کے سٹے ہوئے جذبات اور کچی ہوئی سرسبز بندھی ہوئی ہیں۔ وہ گھوڑے پر نہیں چڑھا، اس کی میت ان باپ کی ہٹ دھرمی کے گھوڑے پر لٹکا دی گئی، وہ اپنی دلہن نہیں لایا بلکہ وہ ان باپ کی دلہن بنی، انہیں کی بیاتھا تھی،

مگر ایک مجبور بیٹے کی طرح بنا آہ و زاری کئے وہ دلہن کے پاس بھی گیا۔ اس کا گھونگھٹ بھی ہٹایا۔ مگر وہ یہی ارادہ کر چکا تھا کہ وہ خود ہاں نہیں۔ اس کا باپ ہے جو اس دلہن کا دو لہا ہے۔ مگر چونکہ میری بھابی اس وقت بڑی نہ تھی، میرا مطلب ہے جسمانی طور پر وہ دہلی تیلی اور نازک سی جھوکی تھی، اس لئے ایک لمحہ کو میرے بڑے بھائی کا جسم اس سے بیاہ گیا۔ لیکن بہت جلد ہی وہ دہلی تیلی عورت بڑھتا شروع ہوئی، اور چند سال ہی میں وہ بھول بھال کر بے تگے گوشت کا ڈھیر بن گئی۔ میرے بھائی نے اس کے اوپر چڑھتے ہوئے گوشت کو نہ روکا۔ اس کی جوتی روکتی۔ وہ اس کی فٹی کون۔

لیکن وہ بچے ... اس کے ان باپ کے بچے جنہیں وہ کبھی بھولے سے بھی نہ چھوٹا تھا وہ اب بڑھتے رہے تاکیں سرسڑاتے، بلی تاکیں اچھلتے و اوپلا جاتے مگر میرے بھائی کے دل کے دروازے ویسے ہی بند ہے وہ ایسا ہی کنوارا اور بانجھ رہا میری بھابی کچھ ایسی ان رطلوں میں پھنس کر اس نے پائٹ کر بھی بھیا کی طرف نہ دیکھا۔ جانے کتنی ہوں، میں تو پہلے اس سسر کی بیوی ہوں، انہی کی بیوی ہوں، بچوں کی اماں ہوں تو کروں کی مالک ہوں، محلے ٹوٹے کی بہو بیٹی ہوں، پھر اگر وقت ملا تو تمہاری بیوی بھی بن جاؤں گی۔

بھیا کو اس طرح کی ساجے کی ہانڈی بڑی پھکی سیٹی او سبے مزہ لگی اور اس نے اپنا دل سنبھال کر اٹھایا، بکھرے دینے سیٹے اندیش میں نکل کھڑا ہوا، اس نے کتے ہی استناؤں پر اس کیٹا جو ریشم کے ٹکڑے کو جا کر رکھا۔ مگر کوئی رحم کوئی دوا ایسی نہ ملی جو ان دیوانوں کو جو دیتی، اس لئے وہ اب بھی اپنا کنوارا دل لئے پھر رہا ہے، کسی دل والی کی تلاش میں۔

اس نے دل وایوں کو رنڈیوں کے کوٹھوں پر ڈھونڈا۔ گندی کلیوں میں گھوسنے والی حکیمیاؤں میں تلاش کیا۔ ریڈو اسٹیشن پر لگنے والی حیناؤں پر گانے والی اور آرٹسٹوں میں ٹوٹا، ہسپتالوں کی نرسوں میں بھی جستجو کی، فلمی پروڈیو گسٹوں میں بھی بھٹکا۔ اور اسٹراٹو کیوں کے جھرمٹ میں بھی جھانکا، جاہل گاؤں کی گنغاریوں، سڑک کی کوٹنے والیوں، پھرنوں اور بھٹکاروں کے آگے بھی ہاتھ بھیلایا۔ ڈرائنگ روم میں اگنے والی اور بال روم میں تھرنے والی شریف زادوں سے بھی بھیک مانگی مگر اسے دل والی کہیں نہ ملی، لاکھوں ہی گھونگٹ پلٹ ڈالے مگر وہی عورت، وہی، ساس سسر کی بہو، وہی ان کے ہی بال بچوں کی ماں دکھائی دی۔

میری بھابی سب سے بڑی سہی، مگر زیادہ عقلمندہرگز نہیں اس نے میاں کو جھوٹے بہاؤ کے بھی نہ دئے۔ جیسے پہلے ہی رات کو وہ سمجھ گئی ہو کہ اپنی جان گھسانا حاققت ہے ان تلوں سے تیل نہ نکلے گا۔ اور وہ دنیا سے جی کر ڈاکر کے کلمے کھوٹے، پیڑھے بھینکے جے تو خود بخود اس کے پیٹ میں تعمیر ہوتے رہے وہ تو بکائیاں لینے اور بدو وضع بننے کے سوا کچھ بھی نہ کرتی تھی۔ اور یہ بچے میرے بھائی کے خاتم لینے کا مفید آلہ کار ثابت ہوئے، جب ناک چاٹتے، تنگ و صرنگ بھرتے ہوئے کینچوے کسی محفل پارٹی میں میرے بھائی کو چھو دیتے ہیں تو وہ ایسے اچھل پڑتے ہیں۔ جیسے بھجھوٹے چٹک لیا ہو، اور جب کبھی بھوے سے کوئی احمق نہان گھر میں گھر جانا تو یہی تہذیب اور لاف کے قاتل ادب اور سلیف کے دشمن اس کی چھاتی پر کوڑوں کو ڈوب مرنے کی ترغیبیں دیا کرتے ہیں۔

ان کے علاوہ گھر کے سیلے بھجھوٹے سیلے فرش اور چھپلا منڈے برتن ایک نفیس و مارغ دوح کو ابدی رکھٹ میں سلکانے کے لئے کافی نہ پا کر میری بھابی نے جلد ترکیبوں اور خوش گفتاریوں کے ذریعے نئے انتقال کر کے آنے جانے یا مستقل رہنے کے شوقین رشتہ داروں کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا ہے۔

اسی لئے تو بچا رہ دل والی کی تلاش میں زر زمین لٹا پھرتا ہے۔ کبھی کبھی اسے کوئی محبوبہ دلنواز مل ہی جاتی ہے۔ وہ اسے لے کر ایک نئے شگلے میں ایک نئی امید کے پھر دوسرے پر ایک نئی دنیا بنا ڈالتا ہے۔ مگر اس بوسیدہ محور پر گھوسنے کی عادی یہ نئی دنیا جلد ہی برباد ہو جاتی ہے۔ وہ محبوبہ دلنواز موت کے پا کر اس کا فریخہ فروخت کر کے، مکان بگڑی پر اٹھا کر حتیٰ کہ اس کے کپڑے بھی اپنے نئے عاشق کے لئے لے کر بھاگ جاتی ہے اور وہ پھر وہی لٹڈورا اور یتیم رہ جاتا ہے۔

دیے بھی اسے عشق راس نہیں اتنا جہان کے لوگ آداگی کرتے ہیں۔ برکھیاں کسی کے گلے میں نہیں لنگ جاتی۔ وہ تو اگر بھوے سے کسی کی طرف مگر اگر بھی دیکھ لیا تو وہ عورت فوڈا" حاملہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جان پر ایک عدد تحفہ نازل کر دیتی ہے۔ جسے وہ بٹی کے گو کی طرح جگہ جگہ چھپانا پھرتا ہے۔ وہ اپنے جائز بچوں سے ذرا نہیں شرماتا مگر اس کی علتوں سے اس کی عزت پر حرف آنے کا خوف ہے، وہ بڑا باعزت ہے نا۔

وہ اپنی اس مصیبت کو دنیا کی سب سے بڑی آفت سمجھتا ہے۔ جب اس کے دل کی دنیا جاڑ پڑی ہے تو لوگوں کو بھوک بینگائی اور بے کاری جس میں بے مصرف چیزوں کے بارے میں کچھ سوچنے کا کیا حق ہے۔ دل ہے تو سب کچھ ہے،

آپ سمجھیں گے کہ وہ کوئی جنسی رلیف ہے، عورت کا بھوکا ہے۔ جی نہیں اس ظالم عورت کی وجہ سے تو اسے بارہا تہذیب و تمدن کی بدھشی بھی ہو چکی ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ وہ ایسے ماحول کی پیدائش ہے جہاں غم دنیا کو غم عقی کی آڑ میں چھپانا سکھایا جاتا ہے۔ جہاں ہر جسمانی محرومی کا الزام نصیب کے سر اور روحانی تشنگی کا ٹھیکہ مشرق کے ذمہ وہ قسمت کے پیچھے ٹوٹا کر پٹا ہوا ہے، ایک دن اسے نصیب کہیں دیکھا ہوا مل جائے گا۔ اور وہ اس کا سر پاش پاش کر دے گا۔ پھر وہ ہو گا اور اس کی محبوبہ، لیکن اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس کا نصیب اس کی

پیٹ پر بیٹھا ہے اور اس کی چربی چڑھی آنکھوں کو کبھی نظر نہ آئے گا۔

اور ان کرٹوے کیلے ماں باپ اور فرسودہ نظام کے سائے میں ہون درجن بجے پر وہ ان چڑھ رہے ہیں۔ اُسے والی پودا گ رہی ہے اور زندگیوں سانچوں میں ڈھل رہی ہیں۔ نامعلوم منزل تکٹھنے کے لئے۔ دنیا میں تلخی اور افلاس کی بال پوش کرنے کے لئے۔

یہ میری دوسری بھابی ہے، میرے بھائی کی انمول دہن اس کی قسمت کا چکنا و کتا سورج اس کی شعل راہ۔ میرا بھائی بڑا ہی نقییر والا ہے۔ اس نے ایک عزیز بگھر میں جنم لیا، دیوں کی ادھر مری روشنی میں بڑھ بڑھ کر ایک دن جب روشن ستارے کی طرح جگمگانے لگا تو ایک بڑی سی بھیلی آئی، اور اسے ثابت نہکی گئی۔

جوں ہی اس نے اول خبروں سے بی۔ اے پاس کیا، نواب گھمن کی نظر التفات اس پر پڑ گئی، نہ جانے کدھر کے رشتہ ناٹے جوڑ توڑ کر پروغیروں کے ذریعہ کاٹا مارا، اور دیکھتے ہی ایک چھوڑ ہزار جان سے اس پر فریفتہ ہو گئے، پھر اسے اپنی سب سے چھٹی باندی کی سب سے لاڈلی بیٹی کو بخش دیا۔ باوا بہتیرا پھد کے مگر ایک طرف تو بھتی نواب زادی اور انگلینڈ بٹھانے کا خرچہ اور دوسری طرف کھوسٹ باب اور پانچ ماں اور بن بیاسی بیٹوں کی پلٹن کی پلٹن اور ادھ بڑھے بھائیوں کی فوج۔ ظاہر ہے کہ بازی بڑے حلق دلی بھیلی کے ہاتھ رہی، اور بقیہ جو نکلیں منہ دیکھتی رہ گئیں۔ جٹ منگنی، پٹ بیاہ ماں کو سمجھن بننے کا شوق، مہنوں کو نیک اڑانے کی تمنا دل کی دل ہی میں رہ گئی، اور پوت پتنگا بن کر سات سمندر پار اڑ گیا۔

اماں نے جی پرستہ رکھ لیا تھا کہ بلا سے ہڈی نیچی ہے تو چیز ہی سے آٹو پچھ جائیں گے، مانا والد اتنے سامان سے پلٹن کے دو چار سپاہی تو لیں ہو جائیں گے۔ دو لہاک سلامی سے ہی دو تین بھائیوں کی ناؤ پاراڑ جائے گی، مگر سارے ارمان سارے حوصلے پھر سے اڑ گئے، جب نواب کی ایک کوٹھی دہن کا مانگا اور دوسری کوٹھی سسرال بنی اور ہوا ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی کو بیاہ دی گئی۔

انگلینڈ سے لوٹ کر دو لہا بیاہ کر سسرال چلا گیا اور اماں باوانے سرے سے دوسرا پودا سینے پر جٹ گئے۔ پھر کسی دن اس پودے کے چکنے چکنے پات کسی باغبان کو نظر آ گئے تو وہ اسے بھی اس گھورے سے سمیٹ کر اپنے "سرا دوس" میں لے جا کر رکھ دیا اور اماں باوا ایڑیاں رگڑتے آخری منزل کو جا کر کپڑ لیں گے۔

اب یہ پودا اپنے سسرک ریا رت میں کسی مفت خوردن دے عہدے پر فائز ہے۔ علاوہ تنخواہ کے موٹر گھوڑا گھارٹی، کوٹھی بنگلہ، نوکر، جاگر اور ایک عدد نواب زادی اسے ملی ہوئی ہے۔ صبح اٹھ کر دربار میں نین سلام بھاڑ چکنے کے بعد وہ دن بھر پڑا کوٹھی میں اینڈ تاسے۔ کبھی کبھی اسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس کی حیثیت افزائش نس کے لئے استعمال کئے جانے والے سانڈے زیادہ نہیں جو تھان پر بندھا اگلی ہوئی تے کی جگالی کئے جا رہا ہے۔

اس کی بیوی یعنی نواب زادی کبھی اس کے غلیظ گھر نہ آئی، مگر جب بوڑھے باپ نے دنیا کی جنگ سے عاجز آکر ہتھیار ڈال دئے تو وہ سچ اپنے پورے نام حجام کے دو گھڑی کو آئی، اس وقت بے چارے نوابی داماد کی شرم کے مارے بری حالت ہو گئی، جیسے گورنر داسرے کی سوادہ آ رہی ہو تو ایک صاف سی سڑک چن کر جھنڈیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ فالسرائے سمجھے کہ سارا ملک ایسا ہی صاف اور مضبوطوں سے بجا ہوا ہے۔ اس طرح گھر کا سارا کڑا کرکٹ نظروں سے اوجھل رکھ دیا گیا۔ میت اٹھنے سے پہلے ہی نواب زادی اٹھ کر چل دیں اور ساتھ ساتھ وہ داماد بھی۔

مگر بڑے حاس دل کا مالک ہے وہ سب کچھ سمجھتا ہے اور اس کے دل پر ہر ف کے گھونے ہر دم لگا کرتے ہیں۔ اس لئے

وہ جلد از جلد اس ماحول میں سمونے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور خود فراموشی کے لئے شراب پیتا ہے، تب وہ سب کچھ بھول جاتا ہے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ سہانے موسم آگئے ہیں اور اس پاس کی ریاستوں کے زمین مزاج میر و شکار کو آ جا رہے ہیں اس کی بیوی دوسری نواب زادوں کی طرح ہنسی بن کر چکر دیاں بھر رہی ہے وہ خود تین سلام جھاڑ رہا ہے۔ آرام دہ کمرے میں سر و پیر سے بے خبر چٹا ہے اب تو اسے اپنی رفیق زندگی کی آنکھوں میں سے گزرتے ہوئے سوال بھی نہیں جگا سکتے۔ وہ یہی تو کہتی ہے کہ ”تمہارا مصرف کیا ہے؟ میرے باپ کی جلد بازی نے تمہیں اس جنت ارضی میں لا ڈالا ہے، اسے غنیمت مانو۔ جو یہ نہ ہوتا تو جو تیاں چٹھتے پھرتے، ایسے موقع پر اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دے پٹے اور

مگر وہ اس خیال کو اپنے دماغ میں جڑ پکڑنے سے پہلے اکھاڑ پھینکتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ وہ انگلیٹڈ سے کوئی ڈگری یا ڈپلوما تو لا نہ سکا۔ اس کے جاتے ہی صاحبزادی صاحبہ کو دل کے درد سے پڑنے لگے اور انھوں نے درد کو اسے واپس بلوایا اس لئے بیچارے کی حالت ایسی نیم پخت روٹی جیسی ہے جو قبل از وقت توڑے سے پھسل کر گھی میں آن گری ہو، اوپر سے کاہلی اور بے کاری کی پیمپو نڈنے اسے اور بھی بے مصرف بنا دیا۔ وہ ایرکنڈیشن کروں میں سو سو کر اپنی پرانی کچی کھیریل سے کاٹنے لگا ہے، فلش کا عادی ہو کر اسے غلیظ کچے سنڈ اس کے خیال سے بخار چڑھتا ہے اس کی قسمت کا ستارہ لمبڈیوں پر ٹٹا رہا ہے اسے پکڑنے کے لئے وہ آوارہ بگڑے کی طرح سرگرداں ہے،

اور جب وہ بہت تنگ جاتا ہے تو غصہ میں آ کر وہ کسی کی مقدار پیگ میں دو گنی کر کے پرسکوں جا بیاں لینے لگتا ہے یہ اس کی کشمکش ہے اور یہی زندگی کی جدوجہد، نمک کی کان میں جا کر وہ بھی نوٹک کا کھنبرہ بن چکا ہے، جب ان نمک کی کانوں پر پہاڑوں کی چوٹ پڑے گی اور ان کے پیچھے اڑا کر روٹیوں میں گوندھ ڈالے جائیں گے تو اس خاص نمک کے توڑے کی روٹی ٹنگین نہیں بلکہ کرکری ہوگی۔ پھر اس کرکری روٹی کا نوالہ بھی ٹھوک دیا جائے گا۔

میری ایک اور بھابی بھی ہے۔ یہ تعلیم یافتہ کہلاتی ہے، اسے ایک کامیاب بیوی بننے کی مکمل تعلیم ملی ہے، وہ سستا بچا سکتی ہے، پیٹنگ کر سکتی ہے، ٹینس کھیلنے، موٹر چلانے اور گھوڑے کی سواری میں شائق ہے۔ بچوں کی پرورش آبلے سے بخیر و خوبی کروا سکتی ہے۔ بیک وقت سو ڈیڑھ سو ہانوں کی آؤ بگٹ کر سکتی ہے۔ میرا مطلب ہے، بیراؤگ کو اپنی نگرانی میں لے کر، بیٹے لا ڈپیار سے اس کی کافرینٹ میں تربیت ہوئی، اور جب خدا رکھے سن بلوغ کو پہنچی تو اس کے روشن خیال والدین نے اس کے حضور میں ہونہار امیدواروں کی ایک رجمنٹ کو پیش ہونے کی اجازت دے دی۔ ان میں آئی سی ایس بھی تھے اور بی۔ سی ایس بھی جین اور تعلیم یافتہ بھی تھے، بد صورت اور دو دھاری گائیں بھی انٹرفیو کے تخیلوں کے ساتھ ساتھ منہ کا مزہ بدلنے کو کچھ ادیب بھی اور شاعر بھی، اور پھر اس سے کہہ دیا کہ بیٹی تیرے آنکھیں بھی ہیں اور ناک بھی، خوب ٹھوک بجا کر ایک بکرا چھانٹے۔

سوا س نے خوب جارح پڑنا ل کر ایک اپنے ہی پلے کا بھاری بھر کم چن لیا اور اس پر عاشق ہو گئی، جس کی داد اس کے والدین نے عظیم انٹن جہیز کی صورت میں دی۔

لوگ اس ہنس ہنسی کے جوڑے کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اور وہ بھی شدت الفت سے بے تاب ہو کر ایک دوسرے کو ”ڈارلنگ“ کہتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی ایک ہی فرے کے بنے ہوئے ہیں، ان کے مزاج یکساں پسند اور ناپسند یکساں، غرض ہر

بات کیاں ہے۔ دونوں ایک ہی کلب کے ممبر ہیں، دونوں ایک ہی سوسائٹی کے چینیے فرو۔۔۔ ایک ہی نقیل کے چھٹے بٹے پہن رہے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے اتنی شدید قسم کی نفرت ہے، وہ ہیڈن ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے۔ فرصت ہی نہیں ملتی۔

میاں کا ایک دوسرے اعلیٰ افیسر کی بیوی سے مشہور و معروف قسم کا عشق چل رہا ہے، اور بیوی اس کے ایک ہم عصر سے اس ہے جس کی بیوی اپنی سہیلی کے میاں سے انکی ہوئی ہے۔ یہ سہیلی ایک سارجنٹ کے دام الفت میں گرفتار ہے جس کی اپنی بیوی ایک بوہل سے سیٹھ کے پاس رہتی ہے جس کی پرانی چیک رو بیوی غیر سے ابھی ہوئی ہے، جو اینگلو انڈین لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، جو ملٹری کے نو عمر۔۔۔ انہیں چھوڑے بھی کیا فائدہ دہل در معقولات سے۔ میرے بال نائی کے پاس، نائی کا استرہ میرے پاس۔ میرا استرہ گھیارے کے پاس۔ اس طرح یہ زنجیر ایک حلقہ کے منہ میں دوسرے کی دم لئے دنیا کے گرد چکر کاٹ رہی ہے۔ میری بجائی بھی اس زنجیر کا ایک حلقہ ہے اور وہاں جب تک لٹکی رہے گی، جب تک زنجیر کرہ ارض کو جکڑے رہے گی۔

اور میری تیسری بھلی تو جگہ کی دلہن ہے وہ اس سڑک کی مانند ہے جس پر سب چلتے ہیں، اس چھاؤں کی طرح ہے جو ہر شے کے مانڈے کو اپنی آغوش میں نکلیاں دے کر خود فراموشی کے اسباب بنیاتی ہے۔ وہ سبھی کی ہانڈی ہے جو آخر میں چور ہے پر پوٹے گی، وہ جتیں منہ کا مزیدار لے کے لئے نعمت خانہ میں مال مصالحہ رکھنے کی توفیق نہیں وہ اس صلاحے عام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

وہ روزنام کو سننے کو دلہا کی دلہن بنتی ہے اور صبح کو میاں بجاتی ہے۔ وہ اپنی ان ہنوں سے کم خوش نصیب ہے جو انڈیا کی دین سے ایک شب میں دس بارہ بار دلہن بنتی ہیں۔ دس براتیں چڑھتی ہیں اور دس بارہ مانڈ ہوتی ہیں۔ بعض لوگ تک چڑھتی پڑھتی کی طرح اس پر ٹیڑھی ٹیڑھی نظریں ڈالتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ کچھ نیچے ہے، کوئی گناہ کر رہی ہے،

مگر خود اس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کون سا پاپ کر رہی ہے دنیا میں کیا نہیں بکنا، اور کیا نہیں خریدا جاتا۔ جو لوگ اسے جسم خفیا دیکھ کر اتنا بلبلاتے ہیں کیا لوگ پیسے کے عوض اپنے وارغ نہیں بیچتے، اپنے تحلیلات کا سودا نہیں کرتے، اپنا ضمیر نہیں بیچتے، معمولی کاخن بھی تو آئے ہیں گندہ کر بکنا ہے، کاری گر کا کاٹھ پائینہ بھی تو کپڑے کے تھان رنگ کر فروخت کیا جاتا ہے۔ ایک کلرک کی پوری زندگی چالیس روپیہ ہیمنہ پر بک جاتی ہے، ایک ٹچر کی پوری عمر کا سودا اتنے ہی دواں پر ہوتا ہے، تو پھر اس جسم خفیا کے لئے کیوں اتنی دے۔

اور اس کا باپ کالے بازار کا معزز مستون تھا، اس کا بھائی ناجائز ذرائع سے ناجائز لوگوں تک پہنچاتا تھا، اس کا دوسرا بھائی پولس کا ذمہ دار فرو ہوتے ہوئے بھی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کیا کرتا تھا۔ اور دنیا ان سب کو جانتے ہوئے بھی انہیں گلے سے لگائے بیٹھی ہے، وہ بھی تو آخر انہیں میں سے ایک ہے۔ جہاں آدے کا آدہ ہی پڑھا ہے۔ وہاں اس کی بھی کھپت ہونی چاہئے،

ویسے وہ کوئی پشتہا پشت کی رنڈی نہیں اس میں اس کا کیا قصور، وہ آرٹ کی خدمت کرنے فلم لائن میں گئی اور وہاں سے لوگ نہ جلنے کب اور کیسے اسے دھیرے دھیرے اس کو نے میں کھینچ لائے۔ اس نے یہ تو کیا کہ فلم اسٹار بننے کی خاطر ہر آستانے پر سرٹ کیا۔ فنانسٹر سے کر ایکسٹرا تک کے گھر کی خاک چھانتے چھانتے وہ خود بھلی بن گئی، اس گڑبڑ میں وہ نہ جلنے کوں ساریہرسل غلط کر گئی جو بجائے آسان فلم کا درختان سناہر بننے کے وہ میاں سڑک کے کنارے ٹٹمانے لگی۔

یہ نہیں کہ اس نے سنا دی رکھی ہو، اس نے اس کو بچے کی بھی دشت پائی کر کے دیکھ لی، گرتا دی کے چند ہی ہیمنے بعد اس کا میاں حسب معمول اودھرا دھرا جانے لگا۔ وہ شاید تنگی، ترشی میں بھی گزر کر لیتی۔ مگر وہ تو جتنے پیر سکورٹی گئی، اتنی ہی وہ چادر گرتا گیا۔

سوائے پیوی بننے کے اسے اور کوئی ہنر نہ آتا تھا، وہ چاہتی تو تیس پتیس کی استانی گیری کر لیتی مگر اتنے روپے سے تو اسے شہید کا خرچ چلانے کی بھی عادت نہ تھی، یا ہسپتال میں نرس بننے کی کوشش کرتی، اور ساٹھ روپے کے عوض خون، پیپ، کھانسی بخار، تھکے دست میں قلابازیاں کھاتی، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس قسم کی حائقوں میں جان کھپانے کا شوق اس کے خیر میں حلال نہیں بھجودا اسے فلم کے دروازے پر دستک دینی پڑی۔

رنگین فلم ہندستان میں بننے تو شاید اس کا میدان شہاب رنگ کچھ برقی یا شیاں کر سکتا۔ لیکن ان کا بے سفید فلمی میں اس کی جوڑی چھکی ناک اور چنڈھی آنکھوں نے اس کی لٹیا ڈھونڈی۔ دو چار تنگی ہاری نکلیں، مگر وہ نفاست شری آغوش سے گر کر ڈاکٹر کرٹ کے پاس آئی۔ وہاں سے پھلی تو میر و، اور ساندھیر و کے ہتھے چڑھی، اس کے بعد ایک کیمرو مین نے لپکا۔ وہاں سے جو چھکی تو تھرگانی میں کھسک گئی اور جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس بازار میں ملحق پایا۔ مگر وہ اب بڑی سجدار ہو گئی ہے، اپنے گاہکوں کو بڑی ہوشیاری سے مانجی دیتی ہے۔ اگر کسی دن کوئی موٹی مرغی، بد صورت بیوی، اور غلیظ بچوں کی بھکانی ہاتھ آگئی تو وہ اسے اپنا مستقل گاہک بنا ڈالے گی، اور سرکار سے اس استقلال کا ساریٹیفکٹ حاصل کر کے اسے بازار کے آئندہ ستون تعمیر کرنا شروع کر دے گی۔

یہ ہیں آدم اور حوا کے جانشین۔ تخلیق کے علم پر وار اور دنیا کی گاڑی کو چلائے۔ اے جو بجائے چلانے کے اسے لات گھونے سے آگے پیچھے ڈھکیل رہے ہیں۔

مگر ٹھہرے میری ایک اور بجائی ہے، پر وہ نہ جانے کہاں ہے، میں نے ایک آدھ بار صرف اس کی جھلک دیکھی ہے۔ کبھی اس کے ہاتھ پر ڈھکے ہوئے زردار آغلی کو دیکھا ہے، مگر اسے پرچم بننے نہیں دیکھا۔ ان کی دودھ ایسی پشانی پر محنت کی افشاں چینی دیکھی ہے۔ مگر اس افشاں میں اودے پیلے سنے سب رنگ ہیں اور سہاگ کی سرخی کی جھلک نظر نہیں آتی، میں نے اس کی حسین انگلیاں تو دیکھی ہیں، مگر انھیں اچھے بالوں کے پیچ و خم سلجھاتے نہیں دیکھا۔ اس کی سادھی شام کو شرمائے والی زلفوں کی گھٹائیں دیکھی ہیں مگر انھیں کسی کے تنکے ہوئے شاؤن پر پریشان ہوتے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کا چکنا میسے کی لونی جیسا پیٹ تو دیکھا ہے مگر اس میں ابھی نئی امید کے پودے کو پروا چھتے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کی جوتیں دیکھی ہیں مگر انھیں شیر بننے نہیں دیکھا۔

سننے میں سنہرے دیوں میں وہ آن لسی ہے، اور ماتھے کی افشاں امر سہاگ کا سینہ ورن چکی ہے۔ . . . اس کی ہلکی زلفیں چوڑے چکلے شاؤن پر بکھر رہی ہیں۔ . . . اس کی پتلی پتلی انگلیاں اچھے بال ہی نہیں سلجھا رہی ہیں بلکہ بندھنوں میں کار توں بھر رہی ہیں اور تلواروں کی دھار پر اپنی تکیں جھونوں سے سان رکھ رہی ہیں۔

دور جانے کی ضرورت نہیں۔ . . . یہیں بہت قریب میرے پڑوس میں تلنگانہ کی انبیلیاں، جی دار جواؤں کی آرتیاں اتار رہی ہیں۔ اور ان کے ہتھیاروں پر عقیدت کے پھول چڑھا کر سینہ ورن کے ٹکے لگا رہی ہیں۔

میرا ارادہ ہے کہ ایک دن میں بھی اس سر زمین پر جاؤں گی، اور ان سہاگنوں کے ہاتھ کا تھوڑا سا سینہ ورن مانگ لوں گی، . . . اور اسے اپنی مانگ میں رچا لوں گی۔

اور پھر وہ میری چہیتی بجائی میرے دیس کے کونے کونے میں آنے لگی۔ اگر ان ساس نندوں کے ڈر سے میری بجائی بن کر نہ آسکی تو میں دعوے سے کہتی ہوں، کہ وہ میری ہون کر تو ضرور آئے گی۔

شاعر کی آواز

آپ نے راجوں، بہاراجوں، شہزادوں، شہزادوں، جنوں، بھولوں اور پرہیزوں کی کہانیاں تو ضرور پڑھی اور سنی ہوں گی، مگر شاعر کی کہانی نہ سنی ہوگی، ایسے آج آپ کو شاعر کی کہانی سناناں، اگر اجلاس میں بھی آتے ہے۔

ایک نقاشا، ارتقا کے چاکر دست ہاتھوں نے اسے نہایت نرم و نازک مٹی سے بنایا تھا، اس کی فطرت میں آبشاروں کی تہی تھی اور شہد کی مٹھاس، عاشق کی رنگینی تھی، اور پھولوں کی خوشبو، بادلوں کی نرمی تھی، اور ہرے بھرے کھیتوں کی شادابی۔ اس کا دل سوز اور ساز سے بھرا تھا، انسان کے دکھ اور کھدوئوں سے وہ آشنا تھا، اس کے تخیل کی پہنچ آسمان سے اونچی تھی، اکائیات کا کوئی پہلو اس کی نظر سے اوجھل نہ تھا۔ وہ زمین کا محرم تھا مگر فلک کے پھیر بھی اس سے چھپے نہیں تھے۔

وہ فطرتاً آزاد تھا، مکان اور وقت سے آزاد، نسل اور مذہب، قوم اور ذات کے بندھلوں سے آزاد، فکر معاش اور غم و غمگناہ سے آزاد، وہ آزاد منش، بے فکر اور لاپرواہ تھا۔ جہاں جا رہے گھومتا۔ کہیں بھی ٹھہر جاتا، جب دل چاہتا پھر چل پھڑکتا، آج یہاں کل وہاں، زندگی کا کاروان جدھر دھڑکتا وہ بھی ادھر کا رخ کرتا کبھی راہروں کو کبھی راہ گرس۔ آج تا فلک کی گرد کا سراغ نکال رہا ہے تو کل تا فلک سالاری کر رہا ہے کبھی زندگی کو باز پھر اطفال سمجھ کر اس پر ہنس رہا ہے، اور ہنسا رہا ہے، کبھی بند حیات و بند غم کو ایک ہی بنا کر دور رہا ہے، اور رلا رہا ہے، کبھی سوئے گردوں نالہ، شہزاد کا سفیر بھیج رہا ہے، تو کبھی خدا کو لکھا رہا ہے کبھی رات کے تاروں میں اپنا راز و ان تلاش کر رہا ہے، تو کبھی زمین داسان دونوں کو بھونک کر اپنی "خوری" سے اپنا جہاں آپ پیدا کر رہا ہے۔ منقریہ کہ وہ شاعر تھا۔

ساری دنیا شاعر کو پسند کرتی تھی، اس کے گیت سن کر سر دھنسی تھی، گویا اس کی بے فکری کی زندگی اور عارفانہ شاعری کی وجہ سے، بڑھے بوڑھے اس کے چال چلن کو مستہب سمجھتے تھے، کبھی وہ باغ میں کھل جاتا تو بچوں پر بلبل کو فریقت دیکھ کر نزل کہہ دیتا۔ کبھی پنگت پر کوئی دیہاتی حینہ دکھائی دے جاتی اس کے گیت گانے لگتا، کبھی رات کے وقت الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے گاؤں کے بوڑھوں کی ذہنی کسی پرانے زمانے کے عاشق و معشوق کے چوڑے کا ذکر سن لیتا تو تنہا ہی ہنسنے لگتا۔

ہاں تو شاعر کو ساری دنیا پسند کرتی تھی، مگر راجا جس سے جلتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاعر راجہ کا ادب نہیں کرتا تھا۔ ساری ریاست میں شاعر ہی اکہلا تھا جس کا سر راجہ کے سامنے کبھی نہ جھکا تھا۔ جب کبھی راجہ کی سواری نکلتی تو اس کی بھونکی، تنگی، رعایا سر رک کے دونوں طرف قطاریں بنا کر دھڑک دھڑک کر جے کا رستہ اس کا سوا گت کرتی۔ دیہ اور بات ہے کہ ہر ایک کے پیچھے ایک سپاہی تلوار یا سنگین لئے کھڑا رہتا تھا، کہ اگر وقت پر دہا جے کے حضور میں سر نہ جھکے تو ایک کچھ کا دے کر اس کا ہکا کر دیا جائے، یا نڈان کے جھکے ہوئے سروں میں راجہ کو شاعر کا سر کبھی نہ نظر آتا اور اس کا سامرا کر گرا ہو جاتا۔ شاعر اپنے آپ کو خود راقلیم سخن کا شہنشاہ سمجھتا تھا۔ مہلا اسے کیا پڑی تھی کہ ایک معمولی راجہ کے حضور میں حاضر ہو۔

ایک دن کی بات ہے کہ شاعر عشق سخن کی دھن میں باغ میں جا نکلا کہ گل و بلبل کے عشق کو کسی نئی غزل کا موضوع بنائے مگر وہاں کوئی بھول ہی نہیں تھا۔ گلاب کی سب جھاریاں زمین میں ملی، روندی ہوئی بڑی پتلیں۔ مدام ہوا کہ راجہ کی گھوڑا سوار فوج ادھر سے گزر گئی ہے اور ان کے گھوڑوں کی ٹانگوں نے سارے چمن کو برباد کر ڈالا ہے۔ یہ دیکھ کر شاعر کا نازک اور حساس دل بھر آیا۔ اس نے سوچا نہ جانے یہ سماں دیکھ کر بلبل

پر کیا گذری ہوگی، لعل کے خزان میں بیجا دی نالہ و بکا کر رہی ہوگی۔ مگر چاروں طرف سناٹا تھا۔ بیل کی آواز زسٹائی دی۔ پھر اس نے دیکھا کہ سلی ہوئی
بیکھر پڑیوں کے پاس ہی بیل ایک زہریلے تیر سے چھدی ہوئی مروہ چڑی ہے۔ راجہ نے خشکار پر جاتے ہوئے نیرانہ زادی کی منشی کرنے کے لئے اسی غریب
کو نشانہ بنا دیا تھا۔

چمن سے مایوس ہو کر شاعر نے سوچا چلو پنگھٹ پر چلیں اور وہاں اپنی رادھا اور اس کی سندھ سکھیوں کی چہل دیکھ کر کوئی گیت لکھیں
مگر آج پنگھٹ پر بھی وہ پہلی سی رونق نہ تھی، سب لڑکیاں خاموشی سے پانی بھر رہی تھیں۔ ان کے گالوں میں گدھے بڑے ہوئے تھے، سڈول باہوں
پر گوشت عائب ہو کر ہڈیاں نکلی گئی تھیں۔ آنکھوں کے گرد حلقے تھے، بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور کپڑے تازہ تار تھے، ان کے ہونٹوں پر سے ہنسی
تو کیا سکرامٹ بھی غائب تھی، حیران ہو کر اس نے پوچھا۔ تم سب کو کیا ہوا رب انھوں نے بتایا کہ گاؤں میں کال بٹا ہے اور کتنے ہی دن سے وہ سب
پانی پی پی کر ہی گذارہ کر رہے ہیں۔ میری رادھا کہاں ہے؟ اس نے پوچھا اور ان میں سے کوئی بولی۔ "وہ دیکھو سڑک پر۔"

یہ سڑک راجہ کے موٹر کے لئے بنائی جا رہی تھی، اور کال کے مارے بہت سے کسان اس پر کام کر رہے تھے، راجہ کے آدمی ہاتھوں
میں کوٹے لئے ادھر ادھر بھر رہے تھے، کہ اگر کوئی لٹے بھر کے لئے بھی کام سے کوتاہی کرے تو اس کی خبر لیں۔ شاعر ادھر ادھر دیکھتا، رادھا کو تلاش کرتا جا رہا
تھا، کہ اسے کالج کی چوڑیاں کھٹکنے کی آواز آئی۔ وہ پہچان گیا کہ یہ اس کی رادھا کی چوڑیوں کی مدھر کھٹکنا بٹ ہے، مڑ کر دیکھا تو رادھا ایک بھاری دھڑکی ہاتھ
میں لئے سڑک کوٹ رہی تھی، بھوک اور محنت سے اس کی ساری سندھ تاجاتی رہی ہے، نہ آنکھوں میں پہلی سی چمک تھی اور نہ سینے میں ابھار جن ذلفوں کو
وہ ناگنوں سے تشبیہ دیا کرتا تھا۔ وہ آج سٹی اور کچھ میں اٹی ہوئی تھیں۔ ہاتھوں کی تہی اڑ چکی تھی اور اس کے بجائے ہتھیلیوں سے خون پھوٹ آیا تھا
ننگے پاؤں میں آبلے پڑے ہوئے تھے، وہ تو اس کو پہچان بھی نہ پاتا تھا۔ اگر اس کے ہاتھوں میں دہی کالج کی آسانی چوڑیاں نہ ہونیں جو پچھلے تہوار پر
خفا سے لئے لاکر دی تھیں، وہ سر جھکائے سڑک کوٹ رہی تھی، مڑ دھاک کے ساتھ چوڑیاں کھٹک رہی تھیں، اور فضا میں ایک عجیب اور دردناک سیوٹی
پھیلی ہوئی تھی، اور پھر ایک بار جب اس نے موگڑی کو سڑک پر زور سے مارا، اس کی کھائی لکڑی سے کھرائی، اور کئی چوڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گر گئیں
مگر رادھا کو ان کا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ سڑک کوٹتی رہی۔ پتھر اور مٹی کے ساتھ اپنی آسانی چوڑیوں کو بھی سڑک میں دفن کرتی رہی۔ . . . چوڑیاں
. . . آسانی چوڑیاں۔ جو شاعر نے اسے لاکر دی تھیں۔

شاعر نے سوچا دیہاتی اپنے سرسبز و شاداب کھیتوں کو چھوڑ کر کیوں یہاں سڑک کوٹنے آگئے۔ رادھا نے چاندی کے چند
ٹکڑوں کے لئے اپنی جوائی، اپنی سندھ، اپنی عزت کو کیوں بیچ دیا۔ سچا آند صرف آکاش کے تلے ان ہرے بھرے کھیتوں میں مل سکتے۔ . . سو
وہ کھیتوں میں گیا۔ لہلہاتے ہوئے کھیت، جہاں تک نظر جائے ہریالی ہی ہریالی۔ گیہوں کی باہیں سورج کی روشنی میں جھوم جھوم کر سن رہی
تھیں۔ یہ دیکھ کر شاعر کا سر جھایا ہوا دل ایک بار پھر خوشی اور امید سے گھٹہ ہو گیا، اس نے سوچا میں رادھا کو جاکر لے آتا ہوں، اس کی نازک کھالیا
سڑک کوٹنے کے لئے نہیں بنائی گئیں۔ ان میں تو کنگن جگہ کا چاہئے؟ میں کھیتوں میں ہل چلاؤں گا، بیج بوؤں گا، فصل پیدا کروں گا۔ دوپہر کو میری
رادھا سر پر ٹوکر دی دھرے، میرے گیت گاتی ہوئی میرا کھانا لے کر آیا کرے گی۔ کتنا سکھ، کتنا آند ہوگا۔ یہی کھیت سورگ بن جائیں گے، پر اسی وقت
اس نے دیکھا کہ ساہوکار کے آدمی آئے اور انھوں نے ان تمام کھیتوں اور فصل کی قرقی کر لی۔ کسانوں کی بید خلی کر دی گئی، کھیت ساہوکار کے ہو گئے
اور شاعر کو ساہوکار نے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ "کیوں بے کیا بھٹے چرانے آیا ہے؟"

ابھی تک شاعر نہ غزل کہہ پایا تھا، نہ گیت نہ نظم۔ لکھے تو کیا لکھے۔ اس کے تخیل پر چوٹ پر چوٹ پڑ رہی تھی، اس کے
پھول ملے ہوئے پڑے تھے، اس کی بیل کا سینہ چھدا ہوا تھا۔ اس کی رادھا کی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ دنیا میں نہ کہیں حسن نظر آتا تھا نہ عشق تو۔

نظم کس پر کیسے۔ پھر اس نے سوچا نظارہ قدرت انسان کی کرتوتوں سے بے نیاز ہے ان سب جھگڑوں سے دور۔۔۔ بہت دور۔۔۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔۔۔ اور وہاں سے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھوں گا۔ جب مغربی آسمان پر شفق کی رنگارنگی ہوگی، اور ہوا میں خشکی اور خوشبو، صنایع فطرت کے اس شانکار پر میں نظم لکھوں گا۔

سو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ آسمان پر واقعی شفق بھولی ہوئی تھی، سرخ اور نند اور سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اس رنگین منظر کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ اس کے کانوں میں ایک گیت کی مدھرتان گونجنے لگی، مگر۔۔۔ ہوا میں خشکی کیوں نہیں؟ اور فضا میں ساگر جہاں کے پھولوں کی خوشبو کے بجائے دھوئیں اور جلی ہوئی ہڈیوں کی بو کیسی۔۔۔ جیسی نشان بھولی کی جلتی ہوئی چتاؤں میں سے آتی ہے؟۔۔۔ پھر اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اونی پر غریب آفتاب کی شفق سے رنگارنگی نہیں تھی، بلکہ راجہ کے سپاہیوں نے مزدوروں کی ایک بستی میں آگ لگا دی تھی اور اس کے لال اور پیلے شعلوں اور کالے دھوئیں کے بادل تھے۔ جو آسمان پر چھائے ہوئے تھے راجہ کی موٹا دھڑے گزری تھی، اور ان اندھیرے، لگے، سڑے، بدبودار جھونپڑیوں کو دیکھ کر راجہ کی نازک طبیعت کو بڑی ٹھیس لگی تھی اور اس نے حکم دے دیا تھا کہ اس ساری بستی کو رات ہونے سے پہلے جلا کر خاک کر دیا جائے تاکہ آئندہ میر و قزاق کے وقت ایسا بدہیئت نظارہ اس کے مزاج کی ناگواری کا باعث نہ ہو۔ بستی جلا دی گئی تھی، اور جھونپڑیوں میں کسی مزدور اور ان کی عورتیں اور بچے بھی جل رہے تھے اور یہ ان ہی کے ہڈیوں کے جلنے کی بو تھی جو شعلوں سے جھاسی ہوئی گرم ہوا فضا میں پھیلا رہی تھی،

شاعر جانتا تھا کہ ان شعلوں اور دھوئیں کے بادلوں کے پیچھے آسمان پر جزور رنگین شفق چھلی ہوئی ہوگی، مگر وہ اس وقت تک اس کی نظر سے اوجھل رہے گی۔ جب تک ظلم کی آگ کا یہ دھواں چھایا ہوا ہے۔

مزدوروں کی جلتی ہوئی بستی پر پھر نظر کی تو اسے ایسا معلوم ہوا کہ یہ انقلاب کی آگ ہے جس کی لپٹیں ایک دن ساری دنیا کو چھلجس ڈالیں گی۔ اور اسی وقت اس کے دماغ سے خود بخود غمادی کی ایک لہر دل میں ہوتی ہوئی اس کی زبان تک آئی۔ اور گویا دنیا کو لٹکا کر رکھ بکھارا تھا۔

نصیب خفتہ کے شانے جھنجھوٹ سکتا ہوں طاسم غفلت انسان کو توڑ سکتا ہوں

اور پھر لٹکا را

کپڑے کمر ہاتھ مسند سے اٹھا دیتا ہوں سلطان کو بٹھا دیتا ہوں لاکر تخت پر فقیر کے دہقان کو مزدوروں کے جھونپڑے جل رہے تھے اور شاعر کے تخیل میں وہ شعلے ایک آنشیں ہیولہ بن کر تاپ رہے تھے، آگ اور خون، خون اور آگ، دھوئیں کے بادل، پلکتے ہوئے شعلے، یہ سب دیکھ کر شاعر بکھارا اٹھا۔

آرہے ہیں جنگ کے بادل وہ منڈلاتے ہوئے
آگ دامن میں چھپائے خون برساتے ہوئے
خون کی بو سے کے جھگی سے ہوئیں آئیں گی
کو ہاروں کی طرف سے سرخ آندھی آئے گی

جا بجا آبادیوں میں آگ سی لگ جائے گی (مجاز)
اور اس آگ میں، ان شعلوں میں، اس تخریب میں اسے ایک نئی دنیا، ایک بہتر دنیا کی جھلک دکھائی دے وہ

شہر یہ دل شاد ہوگا۔ ایک دن

یہ کھنڈر آباد ہوگا ایک دن

پھر نسیم جانفزا اٹھائے گی

لانہ دگل پھر بہار آجائے گی

ریگ ساحل پر نیاں ہو جائے گی

یہ زمیں پھر آسماں ہو جائے گی (سردار جعفری)

شاعر کی آواز میں کوئی جادو تھا، یا یہ شاید اس کی آواز نہ تھی بلکہ اس کی ساری قوم کی آواز تھی، انسانیت کی آواز تھی، کیونکہ اس کے گیتوں کی گونج سارے سارے دلش میں پھیل گئی، اسے سن کر جو سو رہے تھے وہ جاگ اٹھے جو تنہا کر بیٹھ رہے تھے وہ پھر منزل کی طرف چل کھڑے ہوئے جو بایوس ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں پھر امید سے چمک اٹھیں۔ شاعر نے دیکھا کہ انسانوں کا ایک اڈا تھا ہوا سیلاب اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

کسان

مزدور

سکابگر

فقیر

بھکاری

مظلوم

سڑک کوٹنے والی عورتیں۔ اور ان میں اس کی رادھا بھی۔

مگر وہ خود اب صرف رادھا کا شاعر نہیں تھا، آج وہ ساری قوم کا شاعر تھا۔ ایک نئی دنیا کا مینا مبر۔ ان مزدوروں کسانوں، جمہوروں، اور مظلوموں کی طرف دیکھ کر اس نے وعدہ کیا۔

آج سے ہیں اپنے گیتوں میں آتش پارے بھروں گا

مدھم ٹپکلی تانوں میں جیوٹ دھارے بھروں گا

جیون کے اندھیارے پاگ پر شعلے کر نکلوں گا

دسترقی کے پھیلے آجمل میں سرخ ستارے بھروں گا

اب سے میرے فن کا مقصد زنجیریں کچھلانا ہے

آج سے میں شبنم کے بدلے انگارے برساؤں گا (ساتر)

رادھا کی آنکھوں میں آنسو تنگ ہو کر اب اس کے ہونٹوں پر امید اور خوشی کی مسکراہٹ تھی، اس کی ساڑھی اب بھی پٹی ہوئی تھی۔ اور آجمل جو سر پر پڑا تھا اتنا تاریک تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے آجمل میں اس کا چہرہ ماتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر

شاعر کو بہت سے سہرے پہنے یاد آگئے، سینگروں، ارمائوں اور مسرتوں نے اس کے دل میں گڑبڑ لی۔ مگر اس نے رادھا کی طرف دیکھ کر کہا:-

تیرے ماتھے پہ یہ آئین بہت ہی خوب ہے لیکن
تو اس آئین سے اک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ (دباز)
رادھا کے سر سے آئین نیچے آگیا۔ اور وہ مزدوروں اور کلاؤں کی اس فوج میں مل گئی، جو نئے لگائی رشتوں کے
گیت گاتی جا رہی تھی، آندھی کا ایک تند جھونکا آیا اور رادھا کا آئین پرچم بن کر لہرانے لگا۔
شاعر بھی اس انقلابی فوج کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اور ٹکٹے کی آواز سے ہم آہنگ ہو کر گارہا تھا۔
ٹکٹے کی چوٹ سے آسمان گونج رہا ہے
ہمارے پاؤں تلے کی زمین ناہموار ہے
لیکن نئی صبح کے فرزندو!
بڑھے چلو بڑھے چلو
ہم شفق کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے
اور صبح کی دوپہن کو باہر لائیں گے
ہم رات کی ظلمت کو چیرتے جائیں گے
خواہ راستے میں بندھیا چل جیسے پہاڑ کیوں نہ عالمی ہوں
(نذر الاسلام)

عوام کے باغیانہ نفوں نے راجہ کے محل کی دیواروں کو ہلادیا۔ وہ اپنے درباریوں پر برس پڑا، گرج کر بولا:-
"اس بغاوت کا ذمہ دار کون ہے؟"

انھوں نے کہا:- "شاعر"

راجہ چلایا:- "شاعر کو خریدو"

درباری بھاگے بھاگے شاعر کے پاس پہنچے اور کہا:- "راجہ تمہیں دنیا کی ہر دولت، ہر عیش و آرام دینے کے لئے
تیار ہے۔ اس بغاوت کی آگ بجھا دو تو وہ تمہارا منہ میرے جواہرات سے بھر دے گا"

شاعر نے جیب سے چنے اور مونگ پھلیاں نکال کر ایک پٹکی لگاتے ہوئے جواب دیا:- "میں ان ہوں چنے کھانا ہوں
تمہارے راجہ کی طرح شتر مرغ نہیں ہوں جو کنکر پتھر کھاؤں۔"

راجہ نے جب یہ سنا تو غصہ سے چلایا:- "شاعر کو قید کرو"

سو شاعر کو ایک کال کوٹھری میں ڈال دیا گیا۔ بیس برس قید با مشقت کی سزا دی گئی، باغیانہ نظمیں لکھنے کے جرم میں
اور قید خانے سے شاعر نے اپنی رادھا کو مخاطب کر کے ایک نظم لکھی۔
بیس سال قید

کاغذ کے ایک پرزے پر لکھے ہوئے چند الفاظ کی بنا پر
لیکن میری رفیقہ!

اس میں ٹنگین ہونے کی کوئی بات نہیں

یہ ان کی بزدلی اور خوف ہے ...

اپنے دل سے مایوسی دور کرو

ہنسو کہ یہ ہماری فتح ہے

اگلے برس یا اس سے اگلے برس یا اس سے اگلے کون جانتا ہے؟

ہم یہاں بیٹھے مستقبل کا خواب دیکھیں گے

اپنے جھکے ہوئے سر کو بلند کرو

اور سنو

سنو طوفانی لہروں کی آواز

جیسے ایک خاموش سمندر میں ابال اگیا ہو۔

بہت جلد یہ لہریں دنیا کے آہنی دروازوں پر دستک دینے والی ہیں

(یا لگ سو)

شاعر کی آواز قید خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر فضا میں پھیلی رہی۔ اور انقلابی فوجیں اس کے گیت گاتی ہوئی

راجہ کے محل کے پاس آن پہنچیں۔ ان کے استقبال کے لئے شاعر کی آواز قید خانے کی دیواروں کو پار کرتی ہوئی آئی۔

رک نہ سکتا تھا انقلاب زمیں

کر گیا کام سوز ناکامی

دل کی بے تاب یوں سے محو کلام

دے اٹھی لو خود آرزوئے حیات

کرب و امید کے منازل میں

قافلہ دلوں کا آج اے دوست

سوئے آزدائی وطن ہے رواں

تلب سے گرچہ اٹھ رہا ہے دھواں

ایک ستارہ افق پہ چمکے گا

ملک خواب گراں سے اٹھے گا

منزلوں ہوں گی خود غبار بہت

سنگینوں ہوں گے تاجدار بہت

ان کے لئے ہوئے سنگینوں پر

سرفروشنوں کا نام چکے گا (پشکن)

راجہ گھبرا گیا۔ اس نے شاعر کو بلا کر کہا۔ ابھی باغی فوجوں کو پیچھے ہٹ جانے کو کہو ورنہ مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ شاعر نے سکرکر آسان کی طرف دیکھا جہاں کالے کالے بادل ابھی سے راجہ کا سوگ منار ہے تھے، اور بجلی کی چمک اور کرناک شہنشاہیت کی موت کا پیغام منار ہی تھی، وہ بولا، میں مرنے کے لئے تیار ہوں۔ اور پھر . . .

سنو! بے بستگان زلف گیتی

صدا کیا آرہی ہے آسمان سے

کہ آزادی کا اک لمحہ ہے بہتر

غلامی کی حیات جادواں سے (جوشن)

اب تو راجہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا "اس نے کہا" شاعر کی زبان گدگدی سے کھینچ لو۔

جلاؤ نے چہرہ نکالا، اور شاعر کی زبان کاٹ ڈالی گئی۔ مگر شاعر کے چہرے سے وہ ناناخانہ سکر امیٹ دور نہ ہوئی۔ یہ

زبان سے نہیں میرے دل سے پیدا ہو رہے۔ زبان کاٹنے سے میری آواز بند نہ ہوگی، اور واقعی شاعر کی آواز اور بھی زور سے گونج اٹھی کیونکہ یہ اسی کی آواز ٹھوڑا ہی تھی، یہ تو لاکھوں کر وڑوں کی آواز تھی، اور دنیائے شاعر کا پیغام سننا۔

میں دیکھ رہا ہوں جو کسی کو دکھائی نہیں دے رہا۔

وقت کی چوٹیوں کے اوپر سے آتے ہوئے

کانٹوں والے مزاج کو پہننے

میں انقلاب کو ابھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں

سنو!

آئندہ نکل میں آنے والے سانچو!

سنو! ایک شاعر کی آواز

یہ اشعار جو بین برس تک ناناخانہ شان سے چھائے رہے

اول سے آخر تک تمہاری نذر کرتا ہوں (مائیکائسکی)

انقلابی فوجیں اب راجہ کے محل کے پھاٹک تک پہنچ چکی تھیں۔ راجہ کو اپنی موت سامنے کھڑی نظر آئی۔ اس

کے غصے میں اب خوف کا پلہ زیا دہ نمایاں تھا۔ کائناتی ہوئی آواز میں ہلکوں کی طرح دھچکایا۔

"یہ شاعر نہیں جادوگر ہے۔ اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکیر دو۔"

جلا دوں نے ایسا ہی کیا۔ شاعر کے ٹکڑے اڑا دئے گئے، مگر راجہ کی یہ سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ جہاں کہیں بھی

شاعر کے بدن کا ایک ٹکڑا بھی گرا اس زمین سے ایک اور شاعر پیدا ہوا جس کی آواز اور بھی زور سے گونجی۔ اور جہاں کہیں اس کے خون کا

ایک قطرہ بھی گرا وہاں سے انقلاب کا ایک سپاہی پیدا ہوا۔ اس طرح راجہ کا راجہ ختم ہو گیا۔ اور کہانی بھی ختم ہو گئی، مگر شاعر کی آواز

بند نہ ہوئی۔ اور آج بھی گونج رہی ہے . . .

”جہاں کہیں دروہے وہاں میں ہوں۔“

ہر آنسو پر جو بہایا جاتا ہے

(دائیکانکی،

میں اپنے آپ کو مفلوب محسوس کرتا ہوں

آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس شاعر کا نام کیا تھا۔ ممکن ہے اس کا نام سقراط ہو، جسے پرانے یونان کی ”سی۔ آئی ڈی“

نے نوجوانوں کے اخلاق بگاڑنے کے جرم میں گرفتار کر کے زہر کا پیالہ پلایا تھا۔ ممکن ہے اس کا نام سرمد ہو جسے باغیانہ اور صوفیانہ

خیالات پھیلانے کے جرم میں اورنگ زیب نے قتل کرایا۔ ممکن ہے اس کا نام والٹ و ہٹلر ہو جسے امریکن پولیس نے اپنی نظروں

کا مجموعہ پاس رکھنے کے جرم میں قید کیا۔ ممکن ہے اس کا نام بھگت سنگھ ہو جو خود شہرہ کھنے پر بھی شاعر تھا اور ”میرا رنگ لہنتی چولا“

لکھاتے ہوئے پجانی پر چڑھ گیا۔ ممکن ہے اس کا نام ٹیگور ہو جس کے گیتوں کو انگریزوں نے باغیانہ قرار دیا۔ اور آج بھی جس کے گیت

لکھنے کے لئے پولیس سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ ممکن ہے اس کا نام یانگ سو ہو، جسے چیانگ کائی شک نے بیس برس قید میں رکھا

مکن ہے اس کا نام مخدوم محی الدین ہو۔ جس کے گیتوں نے تملنگانہ میں انقلاب برپا کر دیا۔ ممکن ہے اس کا نام ساحر لہیا نوی ہو

جس کے سویرا کو پاکستان حکومت نے بند کر دیا مگر آج پھر اسی انقلابی ”شاہراہ“ پر گامزن ہے اور ممکن ہے اس کا نام علی سردار

حجفزی ہو جسے ۲۱ جنوری کو صبح کے سات بجے بمبئی پولیس کی مسلم برانچ نے گرفتار کیا۔ . . .

(انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسہ میں پڑھا گیا)

زعفران کے پھول

از

احمد عباس

کہانیوں کا مجموعہ

قیمت دو روپیہ بارہ آنہ

تشدد کا جواب

۶ فروری ۱۹۲۹ء کو انجن ترقی پسند مصنفین بمبئی نے حسب ذیل تجویز اتفاق رائے سے منظور کی

”ہم سردار جعفری کو ایک بار پھر اپنی صفوں میں پاکر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہماری انجن کی تحریک نے خواہش خذہ اشکیا۔ ترقی پسند قوتوں کی یہ بہت بڑی جیت ہے اور رجعت پرستوں کی شکست۔ اس موقع پر ہم ان تمام جماعتوں اور افراد کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں جنہوں نے سردار جعفری کی رہائی کی تحریک چلانے میں ہماری انجن کا ساتھ دیا۔ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ نیاز حیدر اور کیفی اعظمی کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دونوں اادیوں کے نام وارنٹ واپس لئے جائیں۔“

سوال یہ ہے کہ یہ تماشکیوں اور کیے ہوا؟ دسمبر کے مہینے میں بمبئی کے ایک علاقے ماہم میں ایک مشاعرہ ہوا تھا۔ جس کی صدارت سردار جعفری کی تھی، جس میں اور بہت سے شعرا کے علاوہ کیفی اعظمی، اور نیاز حیدر نے بھی نظمیں پڑھیں، جعفری نے اپنی صدارتی تقریر میں اردو ہندی ہندستانی کے مسک پر انجن کی پالیسی کی وضاحت کی اور آج ہندستان میں جوار دو روشنی کی وبا پھیل رہی ہے اس کی تنقید کی اور کہا کہ اردو اور ہندی دو الگ الگ زبانیں نہیں ہیں بلکہ بنیادی طور سے ایک زبان کے دو ادبی روپ ہیں، اور ہندستانی کو ایک ترقی یافتہ زبان بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے دونوں ادبی انداز دیکھے جائیں اور ان کو ایک زبان میں سمو دیا جائے، اس لئے آج اگر اردو کا گھٹا گھٹا جانا ہے تو وہ ایک نئے زبان پر نہیں، ایک قوم کی ذہن زبان پر عمل ہے اور اس عمل کے خلاف اردو اور ہندی کے ترقی پسند مصنفین سینہ سپر ہیں۔ جعفری نے بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اور جوار باب حکومت اور ارباب سیاست اردو کو مسلمانوں کی زبان کہہ کر ختم کرنا چاہتے ہیں وہ فرقہ پرستی اور تعصب کا نمونہ ہیں اور وہ اپنے سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ مفاد کے لئے یہ نازیبا حرکتیں کر رہے ہیں۔

مشاعرے میں جو نظمیں پڑھی گئیں وہ ملک کی موجودہ فضا کے متعلق تھیں ان میں اس دامن و عوامی انقلاب اور جمہوری آزادی کی بشارت تھی، فرقہ پرستی اور سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ لوٹ کھسوٹ کے خلاف تبلیغ تھی، یہ سب ترقی پسند شاعری کے عام موضوعات ہیں اس شاعری کی مقبولیت کا اصلی راز بھی یہی ہے کہ اس کا ہر لفظ عوامی جذبات کا ترجمان ہوتا ہے۔ اہم کے مشاعرے میں بھی ان نظموں سے گری پیدا ہو گئی اور مجمع کے دل دھڑک اٹھے،

اس واقعے کے ایک مہینے بعد بمبئی سی۔ آئی ڈی۔ کی مسلم برانچ نے ۲۱ جنوری ۱۹۲۹ء کو سردار جعفری کو گرفتار کر لیا اور نیاز حیدر اور کیفی اعظمی کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ ان تینوں شاعروں کے خلاف مسلمانوں میں فرقہ پرستی پھیلانے کا الزام تھا۔ لیکن چونکہ یہ الزام ثابت نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس لئے جعفری کو قانون تحفظ عامہ کے تحت جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ انتہائی غیر جمہوری قانون ہے جس کے تحت کسی بھی شخص کو بغیر کسی عدالتی کارروائی کے نامعلوم مدت کے لئے جیل میں بند کیا جاسکتا ہے۔ ایسا قانون یا تو ناشت مالک میں تھا، یا آزاد، چٹان میں نافذ ہے، ہزاروں آدمی اس کا شکار ہیں۔ جن میں کیپٹنوں کی تعداد سے زیادہ ہے، پاکستان میں نفوذ، ادب لطیف اور سوبرا پر بھی اس قانون کے ماتحت چھ مہینے کی پابندی لگائی گئی تھی، رجعت پرستی کی اس دوڑ میں آخر ہندستان کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟

پاکستان میں تین ترقی پسند رسالے بند کئے گئے تھے، ہندستان میں تین ترقی پسند شاعروں پر لہ بول دیا گیا، یہ دوسری بات ہے کہ اس میں رحبت پرست عناصر کو منہ کی کھانی پڑی۔

سرکار جعفری کی گرفتاری اور کیفی اعظمی اور نیا رحمد کے وارنٹ کی خبر سے ہندستان بھر کے ادبی اور تہذیبی حلقوں میں غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، اور ترقی پسند ادیبوں اور فن کاروں نے ایک ساتھ صدائے احتجاج بلند کی۔ اور یہ صد رحبت پرستی کے ایوانوں سے نکل آئی۔ گرفتاری کے دوسرے دن بمبئی کے ترقی پسند مصنفین نے اپنے جلسہ عام میں ایک احتجاجی تجویز منظور کی جو نیا ادب کے سامنے (ماہ جنوری) میں چھپ چکی ہے،

اسی دن آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف سے یہ پیغام انجمن ترقی پسند مصنفین کو بھیجا گیا۔

”ساتھیو! ہم نے علی سردار جعفری کی گرفتاری کی خبر غصہ اور نفرت سے سنی“

”کامریڈ جعفری ہماری جماعت کی ولنگ کیدی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ سلسلہ میں وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے اس لئے نکال دیئے گئے تھے کہ انھوں نے نیکی فرقہ پرستوں کے سامنے سر جھکا کر دیا تھا۔ اور بدلتے طلباء کی جدوجہد میں رہنمائی کرتے رہے۔ وہ کمیونسٹ پارٹی کے رکن ہیں اور کوئی باہوش انسان کمیونسٹوں پر فرقہ پرستی کا الزام نہیں لگا سکتا۔ وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے ممتاز رکن ہیں۔ ان کا قلم عوام کی خدمت اور رحبت پسند طلباء سے جنگ کرنے کے لئے وقف ہو چکا ہے، ایسے شخص پر فرقہ پرستی کا الزام لگانا محض جھوٹ اور فریب ہے۔“

”مگر ہم طالب علموں کو اس جھوٹ اور فریب پر کوئی توجہ نہیں ہوا۔ کیونکہ ہم کو اپنے ایک سال کے تجربے سے ابھی طرح معلوم ہو گیا کہ موجودہ حکومت عوام کے ہر مفاد سے منہ موڑ چکی ہے۔ سہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ عوام دشمن پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔“

”تمام ہندوستان میں فیس بڑھا کر کان، مزدور اور متوسط طبقے کے بچوں کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ صوبہ یوپی میں اس سال دس فی صدی کم طالب علم تعلیمی اداروں میں داخل ہوئے ہیں۔ ہزاروں طالب علموں کو صرف ایک وقت کا کھانا بخشک ملتا ہے۔ ہزاروں مانگی ہوئی کتابوں سے کام چلاتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہوئے اور لاکھوں استادوں اور دیا تھیوں کی شدید مخالفت کے باوجود فیس بڑھائی گئی ہے اور بڑھائی جا رہی ہے۔ جب ہم اپنے سامنے اسکولوں اور کالجوں کے بند ہوتے ہوئے دروازوں کو دیکھتے ہیں تو ہم جان جاتے ہیں کہ حکومت ہمارے مفاد کی دشمن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے مفاد میں کام کر رہی ہے۔“

”ہم کو جعفری کی گرفتاری اور جھوٹے الزام پر توجہ نہیں ہوا۔ کیونکہ ہم نے اسی شہر بمبئی میں ٹیکور کے گیتوں پر پابندی لگنے ہوئے دیکھی ہے۔ ہم نے اسی شہر بمبئی میں شکسپیر کے ڈرامے مہلیٹ فلم پر قبضہ کر دیکھی ہے، ہم نے اسی شہر میں عرش اور انا بھاؤ ساٹھے کی زبان بندی ہوتے دیکھی ہے۔“

”اپنا تعلیم کو اپنے ہاتھوں سے چھیننے دیکھ کر، ٹیکور کا کلا گھٹنے اور شکسپیر کا منہ بند ہوتے دیکھ کر ہم کو احساس ہوا تھا کہ ہماری آزاد سرکار عوامی تعلیم، عوام کی تہذیب، عوامی اور جمہوری ادب اور کلچر کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ اسی لئے سردار جعفری کی گرفتاری اور ان پر جھوٹے الزام سے ہم کو حیرت نہیں ہوئی، ہم کو غصہ آیا اور ہم نے صاف طریقہ سے سمجھ لیا کہ آزاد ہندستان کتنا آزاد ہے، عوام کی حکومت، عوام سے کتنی قریب یا دور ہے۔“

”ساتھیو! جو حکومت جنرل منٹ میں دس برس کے بچوں، ۵۰ برس کے بوڑھوں اور عورتوں کے خون سے گلکتی کی سڑکوں کو سرخ کر دے جس کی گولیوں سے فسادگان، کان، مزدور، ملا بار اور جنگال کے کھیتوں، لنگھٹا کی بیارٹیوں، اور مداس، اور کانپور اور اعلیٰ نیر کی مزدوریوں

۲۱ جنوری کی شام کو انجن ترقی پسند مصنفین، عوامی تھیٹر ایوسی ایشن، انجن مہمان سویت، آل انڈیا اسٹوڈنٹس کونسل اور فریڈم آف دی پریس کمیٹی کی طرف سے ایک عام جلسہ ہوا جس میں ڈاکٹر ملک راج آنند، خواجہ احمد عباس، ساعر نظامی، بلراج ساہنی اور سلطان نیاز نے تقریریں کیں، ڈاکٹر ملک راج آنند نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ "اتح سے جعفری کا شمار دنیا کے ان شاعروں میں ہے جو سرمایہ داری اہمیت پرست اور فاشزم کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں،

اس تاریک زمانے میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں جہاں کی حکومت پولس کے ہاتھ میں ہے شاعروں اور ادیبوں کی خدمات کا اعتراف انھیں رقتار کر کے کیا جا رہا ہے۔ اس لئے جعفری کو اپنی گرفتاری پر فخر نہیں ہوگا۔ اس نے فرقہ پرستی کا ذہن نہیں پھیلا یا ہے۔ بلکہ سماجی انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔

"ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ عجیب و غریب چیز نہیں ہے۔ دنیا کی دوسری سرمایہ دار حکومتیں بھی یہی کر رہی ہیں امریکہ کے اسکولوں میں اب ان استادوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے جو کمیونٹ ہیں یا کمیونسٹوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ وہاں کی حکومت نے ایما نڈار اور مخلص ان فوج کی زندگی حرام کر دی ہے، ان پر روزی کمانے کے دروازے بند کئے جا رہے ہیں بالی ووڈ کے ترقی پسند فن کاروں اور اکیڈمیں پر مقدمہ چلایا جاتا ہے ہمارے ملک کی حکومت بھی امریکی شہنشاہیت کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ جب پنڈت جواہر لال نہرو یورپ میں تھے فلان سے وہاں کہا گیا تھا کہ آپ کے ملک میں پولس کا راج ہے۔ اتح ان کی حکومت نے جو شرمناک حرکت کی ہے اس سے یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے تمام ترقی پسند عناصر نے قانون تحفظ عوام کی مذمت کی ہے۔ جدید ہے کہ کلکتہ ہائی کورٹ اور بمبئی ہائی کورٹ

کے بڑے ججوں کی تنقید پر بھی حکومت نے دھیان نہیں دیا۔ حکومت کو اس سے اندازہ کر لینا چاہئے کہ اس قسم کے قوانین اور پولس کی دراز دستیوں کے بارے میں عام رائے کیا ہے۔ اس ملک کے لوگ جانتے ہیں کہ انھیں اس غیر جمہوری قانون کے خلاف لڑنا ہے۔ انھیں یہ معلوم ہے کہ اس جدوجہد میں ان پر تشدد ہوگا۔ لیکن وہ بے باکی سے لڑتے رہیں گے، سردار جعفری بھی ان سپاہیوں میں سے ایک ہے۔

"ترقی پسند ادیبوں نے ہندوستان کی ہر زبان میں ادب کے دھارے کا رخ موڑ دیا ہے۔ اس تحریک کی تعلیم میں سردار جعفری کا بہت حصہ ہے اور حکومت نے تحریک کی اہمیت کو محسوس کر کے سردار جعفری کو گرفتار کیا ہے۔ حکومت جانتی ہے کہ جعفری کی پوزیشن پولس کی طاقت سے کہیں زیادہ بڑی ہے جعفری کی آواز، شاعری پر سوز آواز ہے، جس کا اثر دوسری تحریروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ محنت کش اس آواز کے اثر سے واقف ہیں۔ چونکہ جعفری ایک عوامی شاعر ہے اس لئے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن کوئی قوت شاعری آواز کو نہیں دبا سکتی، دشمن گنیں بھی اس روشنی کو نہیں بجھا سکتیں جس کی نامزدگی جعفری یا دوسرے شاعر کرتے ہیں۔ جعفری کی شاعرانہ آواز بار بار ہمارے کانوں میں گونجنے لگی اور ایک دن خود جعفری بھی ہمارے پاس واپس آجائے گا۔"

عوامی تھیٹر ایوسی ایشن کے نائندے کی حیثیت سے تقریر کرتے ہوئے بلراج ساہنی نے کہا کہ "جب ۱۹۴۷ء میں ترقی پسند مصنفین اور عوامی تھیٹر نے امن اور شانتی کا جلوس نکالا تھا۔ تو جعفری بھی اس میں پیش پیش تھا، لیکن اتح جعفری فرقہ پرست اور مجرم قرار دیا جانا ہے اور گانڈھی جی کے قاتلوں کا شمار مہمان وطن میں ہوتا ہے۔ ہمارا کام صرف تجویزیں منظور کرنا اور راجائی کا مطالبہ کرنا نہیں ہے۔ ہم عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں، اور ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے رہنا ہو، ہم تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے، آج سیاست میں کوئی قسری طاقت ہے

سازنظامی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ "سردار جعفری کی گرفتاری کی خبر سن کر مجھے وہ آواز کا غرض یاد آگئی جو چند سال پہلے دہلی میں منعقد ہوئی تھی، اس کا غرض یہی مصروفیت بھی موجود تھی جو آج حکومت کی باگ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ ہم سے ایسی نظمیں کہنے اور سنا کر مطابقت کرتے تھے جو عوام کو بیدار کریں اور ان کے جذبات میں آگ لگا دیں۔ ہم نے اس جدوجہد میں حصہ لیا۔ شاعروں نے آزادی کی لڑائی لڑی اٹھلائے اس جنت کے خواب دیکھے جسے مکمل آزادی کہتے ہیں۔ جہاں ہمیں تحریر و تقریر اور عمل کی آزادی ہوگی، جن لوگوں نے اس جدوجہد میں اپنی جان دی ہے وہ اگر زندہ ہوں یا نہیں تو اس کی حالت دیکھ کر انہیں بڑی تکلیف ہوگی، آج ہم سے وہ آزادی چھینی جا رہی ہے جس کے لئے ہم اب تک لڑتے آئے ہیں جعفری کی گرفتاری نے ہمارے دلوں پر عجیب و غریب اثر کیا۔ یہ ایک چیلنج ہے اس نے ہماری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے ہیں، اور حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے، جعفری کی گرفتاری نے ارمیوں کے سامنے یہ سوال پیش کیا ہے کہ ہم کس قسم کی زندگی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں جعفری کو گرفتار کر کے حکومت نے بڑی سخت غلطی کی ہے اور اس دراز دستی کے خلاف ہم سب مل کر جدوجہد کریں گے۔"

خواجہ احمد عباس نے "شاعر کی آواز" کے نام سے ایک کہانی سنائی، جو آئندہ صفحات میں شائع کی جا رہی ہے اور آخر میں کہا کہ "میں بھی کی سی۔ آئی۔ ڈی۔ کے ذریعے یہاں کے ہوم منسٹر کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تنہا سردار جعفری کی گرفتاری نہیں ہے بلکہ حکومت نے ڈاکٹر ملک راج آنند، ابراج ماسنی، احمد عباس، سازنظامی، ریش سنہا۔ سب کو سردار کے ساتھ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے مجھے کا ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ بھی آج گرفتار ہے۔ اس ملک کے تمام شاعر گرفتار ہیں۔ صرف زندہ شاعر ہی نہیں بلکہ جو مر چکے ہیں وہ بھی، غالب اور انقبال، ٹیگور اور شکسپیر سب گرفتار کر لئے گئے ہیں۔ آج دنیا کا ہر وہ شاعر جس نے آزادی کے لئے آواز بلند کیا ہے، سردار جعفری کے ساتھ محسوس ہے اگر یہاں کوئی ایسا قانون ہے جس کے تحت سردار جعفری کو بکڑا جاسکتا ہے تو پھر ہم میں سے ہر شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جاسکتا ہے، ہم اس صوبے اور اس ملک کی حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کب تک جاہل اور غیر مذہب پولس ہمارے شاعروں اور ادیبوں کو گرفتار کرتی رہے گی، کہو کہ یہ صرف سردار جعفری کا نہیں بلکہ ٹیگور کا بھی سوال ہے۔ ہم سردار جعفری کی گرفتاری کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہیں اور حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم پولس سے یہ کام لے رہے ہو کہ شاعروں اور ادیبوں کی فکر و نغمہ کا گلا گھونٹے تو نہ تمہاری حکومت حکومت ہے نہ تمہاری جمہوریت جمہوریت۔"

آخر میں احمد عباس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ "آج جب آپ سردار جعفری کی گرفتاری کے خلاف آواز بلند کر رہے ہو تو آپ کو ان تمام قوانین کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے جن کے ذریعے سے شاعروں اور ادیبوں کو کچلا جا رہا ہے۔"

مہمان سویت کی انجمن کی طرف سے تقریر کرتے ہوئے ادھیکاری نے کہا کہ "شاعر کی آواز کو کون دبا سکتا ہے، جو لوگ آج تہذیب کا گلا گھونٹ رہے ہیں انہیں تاریخ کا پرانا سبق نہیں سمجھنا چاہیے۔"

اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف سے سلطان نیاز دی نے تقریر کی اور ان باتوں کو تفصیل سے بیان کیا جو اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے اپنے پیغام میں انجمن ترقی پسند مصنفین کو لکھ کر بھیجی تھی۔

آخر میں مجھے نے منفقہ طور سے ایک تجویز منظور کی جس میں سردار جعفری کی غیر مشروط رہائی اور کئی اعلیٰ اور نیا جہد کے خلاف وارنٹ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اور کہا گیا کہ "یہ جلسہ تمام ترقی پسند ادیبوں اور فن کاروں طلباء اور ملک کے عوام سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس رجعت پر رت پالیں کے خلاف اور ترقی پسند تحریک کی حفاظت کے لئے مقدم ہو کر جدوجہد کریں اور ادیبوں اور شاعروں کے لئے ان کا یہ حق حاصل کریں کہ وہ عوام کے لئے لکھ سکیں اور عوام کے گیت گائیں گے۔"

کے پاس جو محدود اختیارات رہ گئے ہیں وہ بھی کسی شخص کو محفوظ رکھنے کے لئے ناکافی ہیں اور اپنی بے جا قید کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا۔
 اس کی سب سے قریبی مثال سردار حفیظ کی گرفتاری ہے۔ ہر فرد کی کو سردار حفیظ کو رہا
 کر دیا گیا۔ شاید پولیس کے پاس ان کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی، کیا یہی ہے فرد کی وہ آزادی جس کے لئے گاندھی جی نے جدوجہد کی تھی؟ کیا یہی
 جمہوریت ہے؟ کیا بنیادی حقوق کی حفاظت اسی کا نام ہے؟ اگر ایک فرد پر بھی بے جا جبر کیا جاتا ہے تو جمہوری حکومت کے تمام دعوے بیکار ہو
 جاتے ہیں۔

”اگر گاندھی جی کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرنے والی اس حکومت میں اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی ہمت ہے تو
 اسے فوراً سردار حفیظ کی گرفتاری پر پولیس کی تحقیقات کرنی چاہئے اور ان افسروں سے باز پرس کرنی چاہئے جنہوں نے اپنے اختیارات کا
 بے جا استعمال کیا ہے۔ کسی شخص کی ذاتی آزادی چھیننے کے بعد اس کی تلافی نہیں کی جاسکتی، لیکن اگر حکومت جمہوری روایات کو پھیلنے پھولنے کا
 موقع دینا چاہتی ہے تو اسے کم سے کم عوام کے سامنے اپنی صفائی ضرور کرنی چاہئے۔“

نیا زحیدر ادیبوں کی گرفتاری پر

زندگی جس کا ترانہ، جس کا نغمہ فردغ
 راون و بوجہل کے قانون کی تاثیر کیب
 ظلم کی آندھی چلانے والی قدرت بد دماغ
 غالب و اقبال کی پرواز ہو کیونکر اسیر
 عصر نو عصر کہن میں یوں بدل سکتا نہیں
 نام پر قانون کے یہ ظلم رانی تا یہ کے
 جس کی نظروں میں ہو لینن اور ستالین کا دقتار
 اب اسے طوق و سلاسل سے ڈرا سکتا ہے کون
 مکر آتا ہے سویرا مثل روئے مالوتاف
 اب قفس میں جنبش سد بال و پر ہونے کو ہے

دوس نہیں سکتا اسے سرمایہ داری کا دروغ
 کیا ہے یہ سولی، یہ مجلس اور یہ زنجیر کیا
 ایسی پھونکوں سے نہیں بجھتا صداقت کا چراغ
 کیا کہاں سے جت کر کے لوٹتا ہے کوئی تیر
 دوست بندر بھکیوں سے کام چل سکتا نہیں
 سامراجی طرز کی ایذا رسانی تا یہ کے
 جس کی آنکھوں کا تبسم مرثدہ فصل بہار
 خالق رفتار کو بیڑی پہنا سکتا ہے کون
 کھل گیا در، بڑ گیا دیوار زندان میں شگاف
 اب قفس میں جنبش سد بال و پر ہونے کو ہے

ہماری تحریک

آج تین ماہ بعد انجمن کی رپورٹیں نیا ادب میں شائع ہو رہی ہیں۔ دسمبر کے پرچے کے لئے رپورٹیں موصول نہیں ہوئی تھیں۔ جنوری اور فروری کا شمار خاص نمبر تھا۔ اس لئے تمام رپورٹیں اسی پرچے کے لئے روک لی گئی تھیں۔ اس بار ہم نیرہ شاخوں کی رپورٹیں چھاپ رہے ہیں انگریز اور غیر مذہبی رپورٹیں بہت پرانی ہو چکی ہیں اس لئے شائع نہیں کی جا رہی ہیں کثیر السیر احمد آباد، بھوپال، دہلی، جالندھر اور الہ آباد سے رپورٹیں موصول نہیں ہوئیں۔ کاجور میں دو انجمنیں قائم ہیں اس لئے وہاں کی رپورٹوں کی اشاعت روک دی گئی ہے، ان کے اختلافات جلد طے ہو جانے کی امید ہے۔ اس کے بعد وہاں کی رپورٹیں باقاعدہ چھپتی رہیں گی،

بمبئی کی شاخ کے علاوہ باقی تمام شاخوں کی رپورٹیں دسمبر جنوری تک ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام شاخیں اپریل کے پرچے کے لئے جنوری اور فروری اور نصف مارچ کی مفصل رپورٹیں روانہ کریں گی،

مرکز کی طرف سے تمام شاخوں کے نام ایک سرکلر بھیجا گیا ہے جس کو ذیل میں شائع کیا جا رہا ہے۔

۵ مارچ ۱۹۳۷ء

براہم اورم تسلیم۔ اس کی اطلاع آپ کو پہلے دی جا چکی ہے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین (اردو) کی شاخ بمبئی نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اردو کے ترقی پسند مصنفین کی تیسری سالانہ کانفرنس ممبئی ۱۹۳۷ء کے کسی ہفتے میں بمبئی میں بلائی جائے۔ کانفرنس کے تمام انتظامات کرنے کے لئے بمبئی کی شاخ نے اپنی خدمات پیش کی ہیں اور ایک کمیٹی مقرر کر دی ہے جس نے چندہ جمع کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ کانفرنس کی صحیح تاریخوں کی اطلاع وسط اپریل تک مل جائے گی، مکمل پروگرام بھی اسی وقت تیار ہوگا۔

اس کانفرنس کے پیش نظر تین چیزیں ہیں:-

۱۔ گزشتہ پندرہ سال کے ترقی پسند ادب کا جائزہ

۲۔ موجودہ حالات میں ادب اور تہذیب کی حفاظت کا سوال

۳۔ تنظیمی مسائل اور نیا ادب

اس وقت ہندوستان میں اردو کی ۲۲ شاخیں کام کر رہی ہیں۔ اس کانفرنس میں ہر شاخ کو کم سے کم دو نمائندے ضرور بھیجے جائیں۔ جن میں سے ایک مقامی انجمن کا سکریٹری ہو، ان کے علاوہ جتنے ادیب آسکیں اتنا ہی اچھا ہے، ہر ادیب جو انجمن کا ممبر ہو کانفرنس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، آپ اپنی مقامی انجمن میں طے کر کے اطلاع دیجئے کہ آپ کے یہاں سے کتنے حضرات کانفرنس میں شریک ہوں گے، آپ اپنی شاخ سے کتنے مقالوں کا انتظام کر سکیں گے، مقالہ نگاروں کے نام اور موضوعات کی اطلاع پہلی اپریل ۱۹۳۷ء تک مل جانی چاہئے، ہم اس کانفرنس میں ہندی کے مشہور ادیبوں اور پاکستان کے ایک ادبی وفد کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ مجلس صدارت پانچ چھ ادیبوں پر مشتمل ہوگی، جن میں ہم ایک دو ہندی ادیبوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں مجلس صدارت

کے ناموں کا فیصلہ انجمن کی تمام شاخوں کے مشورے سے کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اپنی مقامی انجمن کا جلسہ کر کے مجلس صدارت کے لئے نام تجویز کر دیں گے اور ہمیں پہلی اپریل ۱۹۳۷ء تک اطلاع دے دیں گے۔

اپنی انجمن کے جلسے میں یہ خط پڑھ کر سنا دیجئے اور اپنے مشوروں سے مرکز کو مطلع کر دیجئے، یہ بھی تحریر کیجئے کہ سفر خرچ کے لئے آپ کو مرکز سے کسی قسم کی امداد کی ضرورت ہوگی یا نہیں۔ اگر آپ خود انتظام کر سکیں تو بہت اچھا ہے، یہی میں آپ حضرات کے رہنے اور کھانے کا انتظام ہم کر رہے ہیں۔

اس سلسلے کی ساری خط و کتابت ممتاز حسین - سیکریٹری بھون - ۹۶ - واکسٹور روڈ، ملا بارہل، بمبئی کے

ہتے پر کیجئے

آپ کا
سردار جعفری

شاخ بمبئی

جنوری ۱۹۳۷ء میں انجمن ترقی پسند مصنفین بمبئی کے نئے انتخابات ہوئے جن میں حسب ذیل عہدیدار اتفاق رائے سے منتخب کئے گئے۔ یعنی اعظمی (سکریٹری)، مندر ناتھ (جوائنٹ سکریٹری)، ساغر نظامی (دراختی)، ان کے علاوہ مجلس عاملہ میں کرن چند راجہ رندنگہ بیدی، ممتاز حسین اور وشا متر عادل ہیں، خواجہ احمد عباس مرکزی انجمن کے جوائنٹ سکریٹری اور سردار جعفری اردو کے آرگنائزنگ سکریٹری کی حیثیت سے مجلس عاملہ میں شامل ہیں۔

پچھلے چند مہینوں میں بمبئی کی انجمن میں تین بڑے اہم مباحثے ہوئے۔ ایک میراجی کی شاعری اور رسالہ خیال کی پالیسی کے متعلق تھا۔ دوسرا سماد حسن منٹو کی نئی کتاب سیاہ حاشے کے متعلق اور تیسرا ساغر نظامی کے رسالہ ایشیا کی پالیسی کے متعلق۔ ان کے علاوہ متعدد مقالے انٹیم اور ساف نے پڑھے گئے اور ڈاکٹر ملک راج آنند نے پولینڈ میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی ادیبوں کی کانفرنس پر رپورٹ دی، جہاں سے وہ حال ہی میں واپس آئے ہیں، اس کانفرنس کا اعلان نامہ نیا ادب کی پچھلی اشاعتوں میں چھپ چکا ہے۔

رسالہ خیال کی پالیسی پر مباحثہ تین ہفتے تک جاری رہا۔ دسمبر میں خیال کا پہلا پرچہ میراجی، اختر الایمان اور مدھو سون کی ادارت میں شائع ہوا تو انجمن کے ممبروں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ترقی پسندی اور صحت مند ادب کے نام پر میراجی کی گندی شاعری اور بیار اور انحطاط پذیر ادبی نظریات کی ترویج کی گئی ہے، اس کے ادارے میں بھی کچھ اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا تھا۔ گویا اردو کے ادیبوں کے لئے ایک نیا مرکز بنانے کی ضرورت ہے آزادی خیال کے بارے میں بھی یہ رویہ تھا کہ پرچہ میں ہر طرح کی چیزیں چھاپی جائیں گی، اور اس آزادی کا فائدہ میراجی نے پوری طرح اٹھایا تھا۔ سب سے زیادہ قابل اعتراض چیز میراجی کی ایک نظم تھی جو غش نگاری اور گندگی کا شہکار تھی، اس پرچہ پر وشا متر عادل نے ایک تبصرہ پڑھا اور مقامی انجمن نے ایک تجویز کے ذریعے سے اختر الایمان اور مدھو سون سے درخواست کی کہ وہ پرچہ کی پالیسی کو بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو میراجی اور اس قسم کے دوسرے رجعت پرست اور غیر صحت مند عناصر سے الگ کریں۔

خیال کا دوسرا پرچہ پہلے پرچے سے بھی زیادہ رجعت پرستی کا حامل تھا۔ ادارہ میں بہانا خیال پھر نکال دیا گیا تھا۔ اور بعض جگہ تاریخی غلطیاں بھی متعین جو جان بوجھ کر دھوکا دینے کے لئے کی گئی تھیں۔ مثلاً فرانس کے انحطاطی شاعر بودلیر کے لئے یہ لکھا گیا تھا کہ اب بعض مغربی اقداس کی شاعری میں ترقی پسند عناصر ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، بودلیر کی ایک نظم کے ترجمے میں ۱۹۱۷ء کی تاریخ کو بدل کر بیسویں صدی کی جمہوریت اور آزادی کے الفاظ لکھ دئے گئے تھے، حالانکہ بودلیر بیسویں صدی کے آنے سے پہلے ہی مرچکا

تھا، مضامین اور نظموں کے انتخاب میں بھی رحمت پرستی کی پوری پوری چھاپ تھی، بودیلر کی رحمت پرست نظموں کے ترجموں کے علاوہ ایک مضمون سائنس پر تھا۔ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان اس کائنات میں ایک بے بس پرستی سے زیادہ نہیں اور ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس مضمون میں ان کی بے بسی پر خوب ہی کھول کر ماتم کیا گیا تھا، اور زندگی کے بجائے موت کی بھیاں نکھنیں گے، مٹی ہنس کر ادب کے اعطاطی دور کے ایک فحش نگار شاعر دامودر گپت کا ایک طویل ترجمہ تھا۔ جو ادب اور شاعری کے بجائے کوک فاشتر سے زیادہ قریب تھا۔ عذریہ تھا کہ یہ ترجمہ ہماری اور آپ کی عبرت کے لئے چھاپا گیا ہے جیسے کوئی چرکین اور جان صاحب کا کلام عبرت کے لئے نشر کرے۔ ممتاز شیریں کی ایک انتہائی رحمت پرست کہانی تھی۔ جس میں پنجاب کے خادات اور قتل و غارت گری کو بچہ جننے والی ماں کے خون سے تشبیہ دی گئی تھی، ایک نظم تھی جس میں دشمن سے محبت کرنے کی تلقین تھی، غرض پورے پرچے پر رحمت پرستی حاوی تھی۔

تین ہفتے تک بڑی گرم بجشیں ہوتی رہیں۔ مباحثے پانچ پانچ گھنٹے تک جاری رہے، اس بحث میں راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، احمد عباس، ساغر نظامی، نماز حسین، سردار حفیظ، محمد مہدی، دشو امتر عادل، موہو سودن، اختر الایان، مہندز ناقد، کبھی اعظمی، اور بہت سے ادیبوں نے حصہ لیا، عباس کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں اس رحمت پرستی پر صرف تنقید کرنی چاہئے، لیکن میراجی اور اختر الایان کو پورا حق ملنا چاہئے کہ وہ آزادی خیال کے نام پر اپنے رحمت پرست نظریات کی تبلیغ کریں، مہدی نے عباس سے سوال کیا کہ پھر آپ نے اس آزادی خیال کا حق آرا۔ ایس۔ ایس کو کیوں نہیں دلایا۔ بتائیے اگر آپ کے بارغ میں سانپ آجائے تو آپ کیا کریں گے، اس کا جواب عباس کے بجائے کرشن نے دیا۔ اور بڑے طنز سے کہا "صرف تنقید کریں گے" سردار حفیظ نے بتلایا کہ آج ادب میں تفریق کا وقت آگیا ہے، اور یہ تفریق ہم نے نہیں بلکہ ہمارے دشمنوں نے شروع کی ہے۔ اس وقت ترقی پسند اور رحمت پرست طاقتیں ٹکرا رہی ہیں اور اس ٹکراؤ میں کوئی ادیب غیر جانبدار نہیں رہ سکتا، اسے کسی ایک طاقت کا ساتھ دینا پڑے گا۔ جرمنی میں ٹھہرنے لگا کہ جو فاشترزم کا حامی نہیں ہے وہ دشمن سمجھا جائے گا اور غیر جانبدار بے معنی ہو کر رہ گئی۔، ہندستان اور پاکستان میں بھی رحمت پرست طاقتوں نے ہم پر جلد شروع کر دیا ہے، اور اس لئے آج ہمیں اپنی سمتوں کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اپنے موافق پر وہ ادب نہ رہے، جو ترقی پسندی کے نام پر رحمت پرستی اور اعطاط کا زہر پھیلاتا ہو، ہم نہیں چاہتے کہ اس گندے مقصد کے لئے ترقی پسند تحریک یا ادیبوں کے نام بار بار دراری کے جانوروں کی طرح استعمال کئے جائیں اور ان کی پیٹھ پر رحمت پرستی کا بوجھ لاد کر بازارے جایا جائے، اگر خیال میراجی کے اعطاط اور رحمت پرستی کا ترجمان ہے تو وہ انھیں کے نام سے کہے، اس میں کرشن چندر اور بیدی کی چیزیں نہیں ہونی چاہئیں۔ کیونکہ میراجی سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ یہ نوکرشن کے نام پر میراجی کی گندگی کی تبلیغ ہے۔

آخر اختر الایان نے یہ تسلیم کیا کہ میراجی رحمت پرست ہیں۔ خیال کی پالیسی رحمت پرست رہی ہے، اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اس کی پالیسی کو بدل دیں گے، اور میراجی کو اس پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، اس بنیاد پر انھیں نے ایک اور جوہر منظور کی کہ اختر الایان کے وعدے کے پیش نظر ہم خیال کے ساتھ پھر تاملوں کر کے دیکھیں گے

سادت حسن منٹو کے سیاہ حاشیے پر دو تبصرے پڑھے گئے، ایک نماز حسین نے پڑھا اور دوسرا احمد عباس نے۔ ممتاز کے تبصرے کے بارے میں انھیں کا خیال تھا کہ منٹو کا تجزیہ بہت اچھا کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ منٹو کے فنی اعطاط پر ایک تفصیلی مضمون لکھنے کی ضرورت ہے۔ احمد عباس کے تبصرے کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس میں شرافت زیادہ ہے اور ہر جگہ شرافت کا نام نہیں دیتی، اس تبصرے میں منٹو کو مظلوم بتایا گیا ہے اور حسن عسکری کو ظالم، اب حسن عسکری پر یمن طبع کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ہر فاشست جگنا گھڑا ہوتا ہے اصل سوال یہ ہے کہ منٹو عسکری کا ٹھکانا رکھیے ہوا اور یہی چیز اس تبصرے میں غائب تھی۔

ساغر نظامی کے ایشیا پر مجروح سلطان پوری نے تبصرہ کیا۔ مجروح نے کہا کہ اس پرچے میں ایک طرف حکومت کے وزرا اور گورنروں کے بیانات شائع ہوتے ہیں جن کے راج میں طلباء پر گولیاں برستی ہیں، مدرسین پر لاشیں چلائی جاتی ہیں، کتابیں اور اخبار ضبط کئے جلتے ہیں اور درجنوں ادیب جیلوں میں بند کئے جلتے ہیں، دوسری طرف ان ادیبوں کے بیانات ہیں جو اس جبر و تشدد کے خلاف تہذیب اور ادب کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں، کیرجی کہتے ہیں کہ ادب کو سیاست سے الگ کر دیجئے، ایس کے پاٹل کہتے ہیں کہ حکومت کو تقویت پہنچائے اور سرکار راج سنگھ فرماتے ہیں کہ مادیات کے خلاف جنگ کیجئے، اس کے برعکس ممتاز حسین کا کہنا ہے کہ عقل اور سائنس کو فروغ دیجئے اور کرشن کا کہنا ہے کہ ایشیائی انقلاب کا ساتھ دیجئے، ساغر صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہیں۔ ایس کے پاٹل اور کیرجی کے ساتھ یا کرشن چندر اور ممتاز حسین کے ساتھ،

ساغر نظامی نے دوسرے جے میں اپنی مصالحت پیش کی اور کہا کہ حکومت کے وزرا اور گورنروں کے بیانات ایشیا کی پالیسی پر اثر انداز نہیں ہوں گے، انجن ایشیا کے لئے پرچے کی منتظر ہے۔

وشتوا متر عادل

شاخ لکھنؤ

انجن ترقی پسند مصنفین شعبہ اردو کے جے پچھلے ڈیڑھ دو سال سے ہلے ہیں، سلسلہ کے دوسرے نصف میں جے کے دن تک پابندی کے ساتھ ہوئے لیکن دسمبر سلسلہ کی کل بند کا نفرین کے بعد اس کی سرگرمیاں بہت کم ہو گئیں۔ گزشتہ آگست میں جے دوبارہ شروع کئے گئے اور بیسے میں دو ایک جے ضرور ہو جاتے تھے، نومبر میں نئے مہدیادوں کا انتخاب ہوا اور ایک نئی مجلس عالمہ بنائی گئی، ایشیاں جنرل سکریٹری، سکین احسن کلیم شعبہ اردو کے سکریٹری اور آؤت مصرا شعبہ ہندی کے سکریٹری مقرر کئے گئے، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اردو اور ہندی کے شعبوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق رکھنے کے بجائے ان کو مربوط اور ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اس لئے یہ طے کیا گیا کہ ہر بیسے کے پہلے اتوار کو اردو اور ہندی کے ادیبوں کا مشترکہ جلسہ ہوا کرے، دوسرے اتوار کو شعبہ اردو کا اور تیسرے کو شعبہ ہندی کا۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہر جے میں کم از کم ایک مضمون ایسا ضرور پڑھا جائے جس سے اردو کے ادیب، ... ہندی ادب سے اور ہندی کے ادیب اردو ادب سے قریب تر ہو سکیں۔

مذکورہ بالا فیصلے کو تین بیسے کے قریب ہو چکے ہیں پھر بھی نئے پسگام پر ابھی تک باقاعدگی کے ساتھ عمل نہیں ہو سکا علی حیثیت سے انجن کا کام ناکافی ہی نہیں بلکہ ایک حد تک مایوس کن بھی ہے، ستمبر سے آخر جنوری تک ہمارے صرف آٹھ جے ہو سکے۔ پچھلے ڈیڑھ سال میں بھی جو مقالے پڑھے گئے، وہ کسی اسکیم یا منصوبے کے مطابق نہیں تھے، اور جن لوگوں سے تعاون کی زیادہ سے زیادہ امید تھی، انھوں نے بھی کسی خاص سرگرمی کا ثبوت نہیں دیا۔ یہ ضرور ہے کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انجن کے جے میں شراکیت و تعداد کافی ہوگی، اور سنجیدہ مباحثے کے بجائے مشاعرے کی فضا پیدا ہو جائے گی، تو حاضرین کی تعداد اجماعی خاصی ہو جاتی ہے، لکھنؤ اس صوبے کا سب سے بڑا علمی اور ادبی مرکز ہے اور یہاں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کافی ہے پھر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ترقی پسندی کی تحریک کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں جتنی کہ مجلس عالمہ کے جے کا بھی جس کے ممبروں کی تعداد صرف چھ ہے (کورم پورا نہیں ہوتا۔ ان حالات کے پیش نظر یہاں زیادہ کامیابی کی امید بہت کم معلوم ہوتی ہے، پھر بھی ہماری کوششیں جاری ہیں۔

مکین احسن کلیم

شاخ علی گڑھ

اکتوبر ۱۹۰۸ء میں انجمن کے تین جے ہوئے جن میں دو مقلے، دو فائے، چار غزلیں، ایک نظم اور دو گیت

سنائے گئے۔

پہلا مقالہ خورشید الاسلام کا تھا۔ "شبلی خطوط کے آئینے میں" زہرہ خاتون نے اس پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ اس مقالے میں شبلی کی شخصیت کا تجزیہ نئے انداز سے کیا گیا ہے لیکن خورشید صاحب نے شبلی کی کمزوریوں اور ذہنی کمزوری کو صرف ان کی ذات تک محدود کر دیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شبلی کی وہ کمزوریاں جن کی وجہ سے وہ نئے زمانہ کا ساتھ نہ دے سکے اور نئے اور پرانے کی کشمکش میں مبتلا رہے اور بالآخر قدامت پرستی کی طرف جھک گئے اس سب کا تجزیہ اس ماحول کے ساتھ کرنا چاہئے تھا۔ جس میں شبلی نے اپنے کھولے اور ذہنی نرمیت حاصل کی۔ شبلی نے مسلمانوں کے ایک ایسے گروہ کی نمائندگی کی جو یکسر قدامت پرست بھی نہیں تھا جو علمائے دیوبند کو تنگ نظر بھی سمجھتا تھا لیکن قدامت اور اسلام کی روایات کو پیسنے سے لپٹے بھی رکھنا چاہتا تھا جو جمہوریت کا بھی تامل تھا۔ لیکن اس کی نظروں میں ہندو اور فرقہ کی شاہانہ عظمت اور زبدہ کے مملات بھی گھوما کرتے تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا جب مسلمانوں کا روشن خیال طبقہ بھی نئی تہذیب اور سائنس کی ترقیوں سے خائف تھا، اور اسے حرم خلافت کی یاد تازہ رہتی تھی، اس لئے خورشید صاحب کا تجزیہ نامکمل ہے۔

دوسرا مقالہ اسلوب احمد انصاری نے "شعری صداقت پر پڑھا۔ یہ مقالہ کافی محنت سے لکھا گیا ہے اور اس میں شاعری کے

مستحق ان بنیادی مسائل کو اٹھایا گیا ہے۔ جن پر اردو میں سرمایہ نہ ہونے کے برابر ہے۔

مستحق ان بنیادی مسائل کو اٹھایا گیا ہے۔ جن پر اردو میں سرمایہ نہ ہونے کے برابر ہے۔
افسانوں میں ابوالفضل صدیقی کا افسانہ "نگار" اور باقر مہدی کا افسانہ "کافر پڑھا گیا۔ نظم صرف ایک پڑھی گئی، سید علی نقوی کی "ہم سفر" اس کا پس منظر موجودہ سیاسی حالات اور نئی تحریکیات ہیں۔ فرید بخش قادری، خلیل الرحمن اعظمی، آفتاب عالم اور ظہیر صاحب نے غزلیں پڑھیں، صاحب نگہ ہر نے دو گیت پندہ اگت کے مستحق سنائے،

نومبر اور دسمبر میں انجمن کے چار جے اور دو شاعری ہوئے، ان جہوں میں انجمن کے ممبروں کے علاوہ باہر
سے آنے والے ترقی پسند ادیبوں اور شاعروں اور ہندی کے لکھنے والوں نے بھی شرکت کی، ان جہوں میں چار تنقیدی مقالے پڑھے

گئے انجمن میں سے تین بہت اہم ہیں۔

خورشید الاسلام نے ادراؤ جان ادا پر مقالہ پڑھا۔ یہ بہت سیر حاصل تنقید ہے جو وہ صفحوں پر بھیلی ہوئی ہے اور بجائے خود ایک کتاب ہے۔ اس میں انھوں نے نہ صرف مرزا رسوا کے ناول کی فنی خصوصیات بیان کی ہیں بلکہ اس کے موضوع کا تعین اس کے کرداروں اور شخصیتوں کا نفسیاتی تجزیہ، ناول نگار کا شعور اور اس کے لکھنے کا مقصد اور اس کا تاریخی پس منظر بھی پیش کیا ہے۔
جنابی کی شاعری پر محمود الحسن نے ایک مقالہ پڑھا جس میں جنابی کی خصوصیات بیان کیں، اور اس کی یاسیت پر روشنی

ڈالی۔

محمد شنی رضوی نے ایک نئے نقطہ نظر سے اردو غزل کے نئے شعور پر روشنی ڈالی، اب تک جدید غزل کا تصور یہ تھا کہ مولانا حالی کے اعتراضات کے رد عمل کے طور پر حسرت، تانی، جگر وغیرہ کے ہاتھوں غزل ایک بار پھر جنم لیتی ہے اور اسی کو جدید اردو غزل کی تحریک کہتے ہیں لیکن محمد شنی نے اس نظریے سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حسرت اور ان کے ہاتھ کے شاعروں کی وجہ سے غزل میں ایک نیا جنم ضرور آگیا ہے اور اب تنقید شاعری خیالی اور مصنوعی ہونے کے بجائے اصلی اور واقعی معلوم ہونے لگی ہے، لیکن اس کے باوجود ان شعرا کے بیان نہ تو قوی و

عصر ملتی ہے اور ایسی شاعری جو نئے زمانے کی نئی طاقتوں اور نئی زندگی سے ہم آہنگ ہو سکے، اس میں نئی بوند کے غزل گو شعرا بھی شامل ہیں۔
آج کل انجمن کے افسانہ نگاروں میں موجودہ تحریکات اور عوامی طاقتوں سے متعلق افسانے لکھنے کا رجحان زیادہ ہے، اور ہر جو
افسانے پڑھے گئے ان میں ابو الفتح صدیقی کا افسانہ ”کتے“ اور جعفری کا افسانہ ”سویرا“ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، یہ دونوں افسانے فادات سے
متعلق ہیں اور ان میں ان اسباب کا بہت گہرا مطالعہ ہے جن کی وجہ سے فرقہ واریت کے جراثیم پھیلتے ہیں۔

جن لوگوں نے نظمیں اور غزلیں پڑھیں ان میں فرید بخش قادری، آفتاب عالم، باقر بھٹی، خلیل الرحمن اعظمی، سید علی نقوی
شہاب جعفری اور ظہیر الحق خاص طور پر اہم ہیں۔

خلیل الرحمن اعظمی
فردوسی کے پہلے سہفتے میں علی گڑھ کی انجمن نے ایک کانفرنس بھی کی تھی، جس کی رپورٹ ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے
اس لئے شائع نہیں کی جاسکتی،

شاخ میرٹھ

میرٹھ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی شاخ جنوری ۱۹۲۸ء میں قائم کی گئی، جیسے ہر پندرہویں دن ہوتے ہیں شروع شروع
میں میٹروں کی تعداد زیادہ تھی، کیونکہ مختلف خیالات کے حضرات شامل ہوئے، اور کل سب انجمن ترقی پسند مصنفین کے اصولوں پر اس خیال سے
زیادہ زور نہیں دیا گیا، کہ میرٹھ میں ادبی حلقہ بہت محدود ہے اور حاضری کم ہو جائے گی، کچھ دن بعد اس غلطی کا احساس ہوا اور انجمن کے اصولوں کی
سمجھنے کے ساتھ پابندی کی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ میٹروں کی تعداد تھوڑی کم ہو گئی، لیکن غلط قسم کے لوگ خارج ہو گئے، اور رجحان پرستی سے چھٹکارا مل گیا۔ اور ترقی پسند
رجحان زیادہ قوی ہو گیا۔

میرٹھ کی شاخ ہندی اور اردو ادیبوں کی مشترکہ شاخ ہے۔ ہم نے اب تک مرکز سے امداد نہیں کی تھی۔ لیکن اب ہم برابر رپوش
بھیجے رہیں گے، اس سال کے پہلے جیسے کی رپورٹ حاضر ہے۔

۱۶ جنوری ۱۹۲۹ء کو انجمن کا جلسہ ہوا جس میں چند بھوشن آنڈرپکاش اور دیوبند وال نے مقالے پڑھے اور انجمن نے غزل
پیش کی۔ اس جلسے میں ایک تجویز بھی اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔

”انجمن ترقی پسند مصنفین میرٹھ کا یہ جلسہ نادر علی بیٹ فیکٹری میرٹھ کے مزدوروں کی ہڑتال پر مدنی، ہمدردی کا اظہار
کرتا ہے۔ اپنے جائز مطالبات کے لئے مزدوروں کی یہ لڑائی حق اور انصاف کی لڑائی ہے، یہ جلسہ اس ہڑتال کی مکمل طور پر تائید کرتے ہوئے، ان کا
اور پولس کے ناروا اور تشدد آمیز طریقے کی پرزور مذمت کرتا ہے۔“

سیدہ بیچلی

شاخ گورکھپور

ابھی تک یہاں کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو ترقی پسند ادب کی تائید اور ترویج میں مدد کرتی، اس کمی کو محسوس کرتے
ہوئے یہاں کے لکھنے والوں نے ایک ادبی جماعت کی تشکیل کی ہے، جس کے اغراض و مقاصد وہی ہیں جو انجمن ترقی پسند مصنفین کے ہیں۔ ہماری انجمن کی
پہلی نشست ۲۶ دسمبر ۱۹۲۸ء کو ہوئی جس میں سال رواں کے عہدیداروں کا انتخاب ہوا۔ صدر شمیم منظور پوری اور سکریٹری، ملک زادہ منظور احمد مقرر ہوئے
دوسری نشست ۹ جنوری ۱۹۲۹ء کو ہوئی جس میں مضامین، افسانے اور نظمیں پڑھی گئیں، اور ملک کیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی انجمن کا امداد کل سب
ترقی پسند مصنفین سے کرالیں۔

ملک زادہ منظور احمد

شاخ فتح گڑھ

مئی ۱۹۱۷ء میں مرکز سے انجمن کے الحاق کے لئے درخواست کی گئی، یعنی جس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ مل سکا۔ نیا ادب کے دوبارہ اشاعت نے حوصلہ افزائی کی اور انجمن کی نئی تنظیم کے مسئلے میں ہندی ادیبوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ ان کے اشتراک سے انجمن کی تشکیل میں کافی مدد ملی۔ یہ طے پایا کہ ہندی اور اردو کے مشترک جملے ہیئت میں دربار ہوا کریں گے پہلے جملے کی پورٹ بھیجی جا رہی ہے۔ ابھی ہمارے ممبروں کی تعداد صرف گیارہ ہے۔

”آزادی“ ملنے کے بعد ممبران کی زیادہ تعداد منتشر ہو گئی، اور انجمن پر بھی انتشار کی کیفیت طاری ہو گئی، اس کے بعد بنگال کی بے جا گرفتاریوں اور حکومت کی ناجائز پابندیوں سے گھبرا کر ہمارے چند ساتھی اکوشہ عافیت کا خواب دیکھنے لگے، اور ”زبان ہندی“ کی تلقین کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ اس کی سرپرستی کی حالت میں بھی ایک دو حضرات کی مخلصانہ جدوجہد اور گرم جوشی نے انجمن کے وجود کو برقرار رکھتے ہوئے از سر نو تنظیم کی۔ ورنہ جنوری کو انجمن کی نئی تشکیل کے لئے پہلا جلسہ ”نیا لوگ“ کے ایڈیٹر یوگیندر دت خٹلا کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں انجمن کے آئین پر عام بحث ہوئی، اور کچھ ایسی ترمیمیں منظور کی گئیں جن سے اردو اور ہندی کے مشترک جملوں کے لئے سہولت ہو، غلام ربانی تاباں نے ترقی پسند تحریک پر روشنی ڈالتے ہوئے اردو ادب کے تاریخی پس منظر اور نئے ادبی رجحانات کا جائزہ لیا۔ یوگیندر دت خٹلا اور ٹھاکر بھارت سنگھ نے ہندی ادب میں ترقی پسند تحریک پر مختصر تقریریں کیں کچھ بحث سبائے کے بعد یہ طے پایا کہ ہیئت میں انجمن کے دو مشترک جملے ہوا کریں گے اور حیثیت میں عہدیداروں کا چناؤ ہوا۔ علیم اعظمی (دسکریٹری)، دوبا ساگر خٹلا (دائیں سکرپٹری)، سید محمد طاہر (خزانچی)، علیم اعظمی

شاخ سستی پور

یہاں چند فوجاءوں پر مشتمل ایک انجمن ”حلقہ ارباب ذوق“ کے نام سے قائم ہے، ہم لوگ کافی بحث و مباحثے کے بعد اس خیال سے بالکل متفق ہو چکے ہیں کہ سوشلزم کے بغیر انسانی سماج کی نجات نامکن ہے۔ جنگ، بھوک، اور صدمہ بربادوں سے تباہ ہونے والے انسانوں کو صرف سوشلزم ہی کے ذریعے سے بچایا جاسکتا ہے۔ (دینن) اس لئے ہم اپنی انجمن کو انجمن ترقی پسند مصنفین سے ملحق کر دینا چاہتے ہیں۔

۱۵ جنوری کو مارا جلسہ منعقد ہوا جس میں حسب ذیل انتخابات عمل میں آئے، قیدم قائم (صدر)، حاس سستی پوری (دسکریٹری) اور مجلس عاملہ کے پانچ ممبر انتخاب کے بعد شمس سستی پوری نے ایک نظم سنائی، اور امین حزمین نے ایک مقالہ پڑھا۔ جس میں انھوں نے بتایا کہ ساراٹھ ایک خاص قسم کے معاشی اور سیاسی نظام حکومت کا نام ہے خواہ وہ ملکی ہو یا غیر ملکی، آخر میں حاس شمس نے دو فائے سنائے اور جلسہ بخت اس جلسے نے سارا خیال کے بارے میں انجمن ترقی پسند مصنفین میں کی تجویزوں کی تائید کی۔

حاس سستی پوری

شاخ پٹنہ

۱۸ دسمبر ۱۹۱۷ء کو انجمن کے جلسے میں ترقی پسند مصنفین کے اعلان نامے پر بحث ہوئی اور اسے غیر مشروط طور سے قبول کر لیا گیا۔ اور پھر نئے سال کے لئے عہدیداروں کا انتخاب ہوا، فوشاد فوری، جنرل سکرپٹری، اور یوٹنس رمزی، نائب سکرپٹری مقرر ہوئے۔ اس کے بعد پونسی رمزی نے ایک افانہ سنایا اور صابر آروی نے اپنی نظم سنائی، نظم پر یہ اعتراض ہوا کہ شاعر جذبات پر قابو نہیں پاسکتا ہے اور یہ چیخ و پکار آرٹ کی توہین ہے، لیکن فوشاد فوری نے اس سے اختلاف کیا، اور کہا، اظہار مقصد کے لئے شدت احاس کے ساتھ ساتھ قدرت

بیان بجائے خود ایک آرٹ ہے، نوشاد نویری نے بھی اپنی ایک نظم سنائی۔ انجن نے ایک ترقی پسند ماہنامہ نکلنے کی بھی تجویز منظر کی جس کا نام "صبا" ہوگا۔

نوشاد نویری

شاخ گیا

نمبر سترہ میں انجن ترقی پسند مصنفین کے دو جے ہوئے جن میں کئی کہانیاں اور نظمیں پڑھی گئیں، مخصوص چیزوں کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، انور عظیم کا افسانہ سلاخوں کے پیچھے بہت پسند کیا گیا، جاوید شہیدی کی نظم "نئی کرن" ترنم اور آہنگ کی کمی کے باوجود قابل ترجمہ تھی، مسعود ملک کی غزل جاندار خیالات اور بیان کی سادگی کی وجہ سے بہت سراہی گئی، خصوصیت کے ساتھ یہ شعر ہے

ملا ہے اپنی دناؤں کا یہ صلہ مجھ کو

کہ آج درد سوا ہو گیا ہے سینے کا

بدیلہ شہیدی نے ایک مقالہ سامراج پڑھا۔ جس میں انھوں نے اس نئے برنظری حیثیت سے روشنی ڈالی تھی۔ مقالہ اچھا تھا لیکن سننے والوں کا خیال تھا کہ اس میں بعض خامیاں رہ گئی ہیں، جنگ کے بعد سامراجی دنیا میں بہت بڑا بحران آیا ہے اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ضرورت تھی، مقالہ اچھا تھا۔ اختراپی نے اپنی نظم "ساگرہ" سنائی۔ یہ نظم ہندوستان کی نام نہاد آزادی کے ایک سال، حکومت کی غیر جمہوری پالیسی اور ترقی پسند طاقتوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی ایک مکمل تاریخ تھی، نظم کی ڈرامائی، فضا نے بہت اثر کیا، کارپڈ بھار دواہ کی روح جو اس نظم میں ایک کردار کی طرح پیش کی گئی ہے۔ ہمارے سامنے ان لاکھوں کسانوں اور مزدوروں کی علامت بن کے آئی ہے جنھیں ہماری حکومت نے ان کے بنیادی حقوق اور اچھی زندگی سے محروم کر رکھا ہے۔ جاوید شہیدی نے ایک روسی کہانی کا ترجمہ سنایا۔ مسعود ملک نے ایک غزل اور بدر شکیل نے دو قطعات سنائے جن میں سراپہ و محنت کی شکست کو شاعرانہ انداز سے پیش کیا گیا تھا، ضبط کاظمی کی غزل بھی قابل ذکر ہے۔

مسعود ملک

دگیا کی انجن کے سکرپٹی نے اپنا تہ تحریر نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے خط کا جواب نہیں دیا جا سکا۔ نام بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا گیا۔ اس لئے ممکن ہے کہ یہاں ان کا نام غلط چھپ رہا ہو،

شاخ جمشید پور

۲۸ نومبر کو انجن کا جلسہ ہوا جس میں سویت یونین کو انقلاب کی اکتیسویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی گئی، اس کے بعد سہیل صاحب نے انجن ترقی پسند مصنفین کا اعلان نامہ پڑھ کر سنایا جس سے تمام نمبروں نے پورا پورا اتفاق کیا، نسیم صاحب نے ایک افسانہ اور سہیل صاحب نے ایک نظم پڑھی۔ دونوں چیزیں پسند کی گئیں۔ فرحان واسطی صاحب نے انجن کے اعراض و مقاصد پر روشنی ڈالی اور منتظجی کرنے اور نیا ادب کی اشاعت بڑھانے کی اپیل کی۔

آشنا صدیقی

شاخ رانچی

۲۳ نومبر سترہ میں انجن کا جلسہ یہاں کی تحریک میں نئی زندگی پیدا کرنے کے لئے کیا گیا۔ اختراپی نے اپنی تقریر میں آج تک کی ترقی پسند تحریک کا جائزہ لیا اور آخریں کہا کہ اگر ہم آج بھی ترقی پسند مقاصد کے لئے سرگرم عمل ہیں تو ہمیں غزم اور یقین کے ساتھ نئے نظام کے لئے جماعتی طور پر اپنی طمحات، جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، انھوں نے ان موقع پر ست ادیبوں کا پردہ چاک کیا جن کے پاس ابہام، انحطاط، جنس پرستی اور رجعت پسندی کے سوا کچھ نہیں اور آج وہ ہندوستان و پاکستان میں اپنی اصلی شکل و صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس پر انخوس کے بجائے

خوشی کا اظہار کرنا چاہئے کہ ہماری مصنفین گنگی سے پاک ہند ہی ہیں۔ اس کے بعد نئے سال کے لئے عہدیداروں کا انتخاب ہوا، سہیل غلام آبادی صدر اور کلام حیدری سکریٹری منتخب کئے گئے۔

۲۔ جنوری کے جلسے میں۔ کرشن چندر کا وہ خطبہ صدارت بڑھاکلیا۔ انھوں نے احمد آباد کی کانفرنس کے لئے لکھا تھا، اس کا مقصد یہ تھا، کہ ہم آج کے زمانے میں اپنی منزل کا تعین کر سکیں۔ آج دنیا دو حصوں میں بٹ چکی ہے اور ہندوستانی فن کاروں کے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں ایک طرف سرمایہ داری ہے اور دوسری طرف اشتراکیت۔ ہمیں دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا راستہ انسانیت کی منزل کی طرف جاتا ہے، ہمارے تمام ممبروں نے کرشن کی اس رائے سے اتفاق کیا کہ آج ترقی پسند مصنفین جس غیر طبقاتی سماج اور اس وراثی کا سپنا دیکھ رہے ہیں۔ وہ صرف اشتراکیت کے سرخ پرچم تلے ہی پورا ہو سکے گا۔ ہم ادیب موقع پرست فن کاروں کی طرح غیر جانبدار نہیں رہ سکتے، ہمیں ایسے عداوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی تمام فنی صلاحیتوں کے ساتھ ابھرتی ہوئی انقلابی طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور سرمایہ داری کے قتلے کو ڈھاکر اشتراکیت کی بنیادیں مضبوط کریں گے۔

اس کے بعد کئی ادبی چیزیں پڑھی گئیں۔ امر نے ایک نظم عبدالغفار نے ایک افسانہ، انیس تنائی نے ایک نظم، کلام حیدری نے ایک افسانہ، اختر بی بی نے ایک نظم اور وحید الحسن نے ایک مقالہ پڑھ کر سنایا۔ مقالہ ساحر لدھیانوی کی شاعری پر تھا۔ آخر میں انجمن نے منقہ طرے ایک نوجوان منظور کی جس میں منزلی بنگال اور یوپی کی حکومتوں کے اس جارحانہ اقدام کی مذمت کی گئی، جو انھوں نے کیونٹ پارٹی کے اردو ہفتہ وار نیا زمانہ کے خلاف کیا ہے، انجمن کی رائے میں اس پابندی کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے ذہنی تربیت کے راستہ میں چٹانیں کھڑی کر دی جائیں اور انھیں تحریر و تقریر کے نیا وی خن سے محروم کر دیا جائے۔

شاخ کلکتہ

۲۔ جنوری کو انجمن کا پندرہ روزہ اجلاس ہوا، عزت انصاری نے ایک افسانہ، ہندی رمنوی نے ایک ناول اور ساجد انصاری نے ایک نظم سنائی۔ اس اجلاس کی خاص چیز منیا غلام آبادی کا مقالہ اور چیون (ہندی) کے ایڈیٹر شراجی کی تقریر تھی۔

منیا غلام آبادی کا مقالہ عظیم بیگ چٹائی کے فن کے بارے میں تھا۔ پرویز شاہدی نے اس پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ عظیم بیگ کے شعور میں کافی بیداری نہیں آئی تھی۔ انھوں نے کبھی معاشی مسائل پر کچھ نہیں لکھا۔ البتہ معاشرتی نظام پر خوب خوب طرز کیا ہے۔ ضیائے یہ عذر پیش کیا کہ اس وقت معاشی مسائل اتنی شرمندہ کے ساتھ سامنے نہیں آئے تھے، یونس احمد نے اس سے اختلاف کیا اور بتایا کہ پریم چند نے عظیم بیگ سے پہلے لکھنا شروع کیا تھا وہ معاشی حالات سے چشم پوشی نہیں کرتے تھے۔

شراجی نے ہندی ادب کے ترقی پسند اور رجعت پسند فن کاروں پر تقریر کی اور بتایا کہ ہندی کے رجعت پرست ادیب زبان کو زیادہ سے زیادہ مشکل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور موجودہ حکومت ان کی امداد کر رہی ہے۔ لیکن ترقی پسند فن کار رجعت پرست عناصر کو ختم کرنے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں۔

یونس احمد

شاخ احمد آباد

۲۔ جنوری کو یہاں کی انجمن کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، جس میں سکریٹری نے سالانہ حسابات اور رپورٹ پیش کی۔ احمد آباد کی انجمن نے اس سال جو ترقی کی ہے، وہ قابل تحسین ہے، پچھلے سال ہمارے ممبروں کی تعداد پندرہ سو تھی اس سال ممبر کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ ہم نے شاعری کو محض شاعری اور افسانے کو محض افسانہ نہیں سمجھا بلکہ روزمرہ کی زندگی سے ان کی آراش

کی اور ان سے زندگی کی ترجمانی کی۔ سال بھر میں ۲۰ نظمیں اور غزلیں پڑھی گئیں۔ جن میں محمد علوی، تبسم، وحید بنارسی، احمد سیح، اشرف نوری، جاوید انصاری، قمر نوری، جمیل کلیمی، مہر قاسمی، عزیز اور اکمل محمود کی چیزیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے بیشتر چیزیں ریسی اور ساجی ماسکی کے متعلق تھیں۔ انہوں میں نظم انجمن علوی، اور محمد علوی کے انہوں نے اہم ہیں انہوں کی مجموعی تعداد ۳۱ اور مضامین کی تعداد ۱۴ ہے۔ بعض اچھے ترغیے بھی پڑھے گئے، اور پروگراموں کے علاوہ بحث کے لئے اہم جلسے ہوئے اس سال کا سب سے بڑا کارنامہ ہماری کانفرنس ہے جو نومبر کے پہلے ہفتے میں منعقد ہوئی۔

اس پروڈکٹ کے بعد انجمن کے نئے عہدیداروں کا انتخاب ہوا۔ جس میں محمود مائل، سکریٹری، مقرر کئے گئے، آخر میں وارث علی علوی نے سال بھر کے کام پر تنقید کی اور تفصیل سے پورے کام کا جائزہ لیا۔ انھوں نے ان اویسوں کا ذکر کیا جو درختی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں اور آج کے انقلابی تقاضوں سے آنکھ چرائے بیٹھے ہیں۔ انھوں نے اس ضرورت پر بھی زور دیا کہ ہر ماہ انجمن کا ایک پروگرام مزدور حلقوں میں ہونا چاہیے۔

احمد آباد کی انجمن نے جبر آباد کے جواں سال شاعر سلیمان ادیب کی گرفتاری پر سخت احتجاج کیا اور حکومت کے

اس فعل کی مذمت کی۔

محمود مائل

ایک نئی کتاب

گالی

از

مہندر ناتھ

قیمت دو روپیہ بارہ آنہ

مہندر ناتھ کی جس کتاب کا مہینوں سے انتظار تھا، وہ چھپ کر تیار ہو گئی ہے۔ یہ مہندر کی نئی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔

کتب پیشہ زلمیہ سٹڈ۔ بمبئی ۱۰

نئی کتابیں

۱۔ قلی (ناول) جن ڈاکٹر ملک راج آنند
۲۔ سیاہ حاشے (لطیف از سعادت حسن منٹو)

انتقام حسین
مناز حسین

۱۔ قلی۔ از ڈاکٹر ملک راج آنند
ناشر۔ کتب پیشرو لمیٹڈ بمبئی ۱

قیمت ۔۔ ساڑھے چھ روپیہ

ملک راج آنند کا یہ ناول اب سے دس گیارہ سال پہلے انگریزی میں لندن سے شائع ہوا تھا، اور بہت جلد اس نے شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی تھی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اسی ناول نے ڈاکٹر ملک راج آنند کی بلکہ انگریزی ادب میں پیدا کی۔ اب اس کا ترجمہ کتب پیشرو لمیٹڈ نے شائع کیا ہے۔ ترجمہ رشید سجاد ظہیر نے کیا ہے جو اور کتابوں کے ترجمے بھی کر چکی ہیں اور خود افسانے اور مضامین لکھتی رہتی ہیں۔ اس ناول کی اشاعت اردو داناؤں کے لئے سب سے زیادہ اس لئے اہمیت رکھتی ہے کہ اس بڑی سائز کے ۴۶۶ صفحوں پر پھیلی ہوئی کہانی میں بچا کے ایک پھاڑی گاؤں کے غریب لڑکے کی مقروطے دنوں کی زندگی کے انقلاب ہیں اور یہ بات اردو ناول کا موضوع اب تک نہیں بن سکی ہے۔ یہ بچہ چند کے علاوہ کسی اور ادیب نے دیہات کے غریب سافل کو اپنے ناول کا ہیرو بنانے کی کوشش نہیں کی ہے، حالانکہ اس کی زندگی کے تقاضے ملک کی عام اجتماعی زندگی کے ڈھانچے میں ناول کا موضوع بننے کی بڑی اہمیت رکھتے ہیں ملک راج آنند کا مشاہدہ، نیز شعور، جاندار اور طرز فکر بیک عام انھوں نے ایک چودہ سال کے دیہاتی بچے کی زندگی میں ہندوستان کی سیاسی، معاشی، سماجی، مذہبی اور صدیوں کی غلامی میں بکڑی ہوئی طبقاتی زندگی کو دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی ہے، اور ناول کی خصوصیت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ناول کا خاکہ بہت پیچیدہ نہیں ہے۔ واقعات سے واقعات پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ منو کا بچا اپنے بھتیجے کی تعلیم چھوڑ کر اسے اپنے ساتھ ایک شہر میں لے جا کر ایک ٹینک کے ملازم کے یہاں فوکر رکھوا دیتا ہے۔ بات سیدھی اور سلیسی ہے لیکن ملک راج آنند نے اس کے ساتھ ایک شہر میں لے جا کر ایک ٹینک کے ملازم کے یہاں فوکر رکھوا دیتا ہے۔ ہندوستانیوں اور انگریزوں کے تعلقات، ذات پات اس کے سماجی اور نفسیاتی پس منظر میں طبقوں کی کشمکش، حیات کے تنازع، غلامی کی نفیات، ہندوستانیوں اور انگریزوں کے تعلقات، ذات پات کا فرق، زیادہ اور کم تنخواہ پانے والوں کی ذہنی کیفیت، گھریلو زندگی، چھوٹی تنخواہ پانے والوں کی مری ہوئی روحیں، تمام چیزیں دکھا دی ہیں۔ منو کی زندگی کے پہلے ہی دور میں جو چند بینڈن میں ختم ہو گیا، ناول کا راستہ بن جاتا ہے، ملک راج نے انسان و مسمیٰ، غریبوں اور مزدوروں کی جمیٹ و مسمیٰ بن کر ان کی حقیقت نگاری میں نئی نئی انداز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک غلام ملک کے بننے والوں کی عبور زندگی سے واقف ہیں اور ان کی معاشرت میں جو گھٹنا و ناچن ہے اسے چھپانا نہیں چاہتے، جب منو اپنے پھاڑی گاؤں میں تقاضہ دینا رکھتا ہے اور چچی اس کے دشمن بننے جب اس کا چچا پھاڑی راستوں پر پیدل گھسیٹا ہوا اسے شام بنگلہ لایا تو بھتیجے کو نوکری دلا کر آسودہ حال بنانے کی خواہش نہیں۔ اپنے بنگلے کے اسٹینٹے اکاونٹ کو خوش کرنے اور منو کے تنخواہ پر قبضہ کرنے کی خواہش زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ جب منو کی ناکہ اسے کوٹے کوٹے اور مارے مارے اور وہ بھوکا پیاسا اپنے چچا کی پناہ میں بھاگ کر آتا ہے تو اس کا چچا اٹا اسی کو مارتا ہے اور اپنے ایک

کے گھر بیگا دیتا ہے جہاں وہ پھر مارا جاتا ہے۔ یہاں اس کے چچا یا باپ کی بیوی کے مظالم کا اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا ان حالات میں ہونا چاہیے۔ کیونکہ ناول کے ساری پس منظر میں یہ ظلم جہالت، غریبی اور متوسط طبقہ میں پیدا ہو جانے والی مخصوص قسم کی ذہنیت کا نتیجہ معلوم ہونے لگتا ہے اور نظم کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔

چودہ سال کا آزاد اور خوبصورت، بڑھنے لکھنے کا شائق اور تندرست نوجوان میں پوری طرح محض کام کرنے، مار کھانے، لگا لیاں سننے اور غم سہنے کی ایک نشین بن جاتا ہے جس سانحہ میں یہ لکھنے ہے وہ سانحہ ملک راجہ آنند کے پیش نظر ہے اور منو کی تصویر میں ہندوستان کی تصویر اُبھرنے لگتی ہے جب اس میں غم سہنے کی طاقت باقی نہیں رہ جاتی تو منو بے ارادہ گھر سے بھاگ نکلتا ہے اور کچھ حیرت اور خوف کے عالم میں ریل کے ڈبے میں گھس جاتا ہے اور اس کی زندگی کا نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ لگا ڈی میں دو تاجر بیٹھے ہیں جن کا اچاریل عطر کا کارخانہ ہے۔ ان میں پرجو دیال نیکل ل رہا سا اپنا پاٹھی ہے جو قلی کا کام کرتے کرتے ایک چالاک غریب کی شرکت سے کارخانہ دار بن جاتا ہے۔ اس نے اپنا اور اپنی بیوی کا بہت علاج کیا ہے لیکن اس کے بچہ نہیں پیدا ہوا، میاں بیوی دونوں بچے کے ترے ہوئے ہیں اور جب پرجو دیال کو منو مل جاتا ہے اور اسے اپنے گھر لاتا ہے، تو میاں بیوی اس سے واقعی اسی طرح محبت کرنے لگتی ہے جیسے ان باپ کرتے ہیں۔ یہاں پرجو دیال کی نفسیاتی کیفیت نے ایک خاص طرح کا کردار پیش کیا ہے جو برواشت کی غیر معمولی کیفیت رکھتا ہے۔ واقعات یوں ہی ایک دوسرے سے مربوط ہوتے چلے جاتے ہیں اور منو خزاں کے مارے ہوئے ہوئے ہے۔ پتے کی طرح حادثات اور واقعات کے تیز چھوٹوں میں اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کی انفرادیت کو ابھرنے کا موقع ہی نہیں ملا قلی کا کام کرتے کرتے ایک سرکس والے کی دوستی سے فائدہ اٹھا کر وہ ہندوستان کے سب اہم شہر بھئی میں پہنچ جاتا ہے۔ جہاں زندگی کے امکانات کا کوئی ٹھکانا نہیں ملتا۔ اس کے بعد کالمبھی مزدوروں کی بیداری، سرمایہ داری اور حکومت کے تعاون کا زمانہ تھا۔ ملک راجہ آنند نے اس سماج، سیاسی اور انفرادی کشش کے دور کی ایسی ہی تصویر پیش کی ہے کہ پڑھنے والے کے دل کے مبہم خیالات اور جذبات اپنی بنیادیں پا جائیں گے، ملک راجہ آنند کی حقیقت کی حقیقت نگاہی، میں ساوگی کے ساتھ پرکاری اور نظا ہر سطحیت کے ساتھ گہرائی اور وسعت ہے، ان کی موضوع سے واقفیت عوام اور خاں کی زندگی کے بارے میں معلومات، نفسیاتی تفصیل کی صلاحیت انھیں اعلیٰ درجہ کا قفسہ کو بناتی ہے، ان کے مکالمے جربستہ۔ واقعات کی تفصیل و کشش اور جزئیات نگاہی حیرت خیز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صرف عام پڑھنے والے بلکہ ہمارے اردو کے ناول نگاروں سے بڑھ کر اپنے رومانی اور غیر مفید انداز فکر کے آگے نئے راستے دیکھیں گے، ترجمہ انارواں اور خوبصورت ہے کہ کہیں ترجمہ کا دھوکا نہ ہو گا۔

ستار حسین

سیاہ حاشے

منو کے سیاہ حاشے کو مکتب جدید نے شائع کیا ہے

یہ افسانوں کی کتاب نہیں بلکہ لطیفوں، چٹکوں اور پہیلیوں کی کتاب ہے۔ یہ لطیفے اور چٹکے نادکے واقعات پر مرتب کئے گئے ہیں۔ اس کتاب کا دیباچہ حسن عکری نے لکھا ہے۔

یہ دیباچہ بہت سی ایسی باتوں پر روشنی ڈالتا ہے جن سے شدید اختلاف کے موقع پیدا ہوتے ہیں۔ اگر منو کو عکری کی باتوں سے اتفاق ہے تو سیاہ حاشے کی نیت بھی عرض خطر بن آ جاتی ہے۔ یہی دشواری مجھے کتاب کے لطیفوں سے تعویذ اس الگ ہونے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، اس صورت میں یہ ترجمہ نہ صرف سیاہ حاشے کا ہونکا بلکہ منو کے ذہنی رجحان کا بھی۔

عسکری نے اپنے دیباچے میں جن باتوں پر خاص طور سے زور دیا ہے، انہیں میں نیچے پیش کر رہا ہوں۔ ان کا خیال ہے کہ پچھلے دس سال میں خارجی حالات سے متاثر ہو کر جتنے انسانے لکھے گئے ہیں ان کا تخلیقی متحرک داخلی جذبہ یا اندرونی لگن نہیں رہی ہے۔ یہ جلد بہت ہی مبہم ہے لیکن اس کی توضیح میں جو اشارے اور کلمات پیش کئے گئے ہیں ان سے اس کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ کرشن چندر کا افسانہ "ان وانا" اور "ہم وحشی ہیں" کے افسانے صرف خارجی حالات اور معاشی تقاضوں کی مصوری کرتے ہیں۔ میں نے کناے کو نام دے دیا ہے۔ ان افسانوں میں تخلیقی جذبہ نہیں ہے کیونکہ کرشن نے ظالم کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم بتایا ہے۔ عسکری کے خیال میں خیر و سر کا یہ افسانہ تخلیقی جذبہ کو ختم کر دیتا ہے۔

آپ کو تو یہ معلوم ہی ہے کہ پہلے عسکری ادب برائے ادب کے حامی تھے تو آج کل فسطائی ادب کے حامی ہیں۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ میں یہ بات اسی دیباچے سے ثابت کروں گا۔

عسکری نے ادب برائے ادب کے حامی میں ادبی تخلیق کے سامنے پر بحث کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ ادیب خیر و سر اور ظالم و مظلوم کے معاملے میں جانب دار رہتا ہے۔ وہ ظلم کے خارجی اثرات اور معاشی پہلو کو پیش نہیں کرتا ہے، وہ تو صرف ظالم یا مظلوم کے داخلی رد عمل کو پیش کرتا ہے۔ یہ داخلی رد عمل کیا چیز ہے اس بات کو عسکری بھی نہ سمجھا سکے۔ یہ بھی مبہم طریقے سے ایک بات کہہ دینے کا قریب ہے، خیر و سر نے انہوں نے اس داخلی رد عمل کا اطلاق منٹوں کے لطیفوں پر کیا ہے اس سے ان کی بات سمجھ میں آجاتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ "سچ پوچھو تو منٹوں نے ظلم پر کوئی خاص زور نہیں دیا۔ انہوں نے چند واقعات تو ضرور ہوتے ہوئے دکھائے ہیں مگر کہیں نہیں نکال رہے ہیں دیکھو یہ واقعات یا انہوں نے اپنے ہیں یا برے۔ انہوں نے ظالموں پر لعنت بھیجی ہے نہ مظلوموں پر انہوں نے یہ تک فیصلہ نہیں کیا کہ ظالم لوگ برے ہیں یا مظلوم اچھے ہیں۔" اب داخلی رد عمل کا راز سمجھ میں آگیا۔

ظالم کو اس کی اجازت ہے کہ وہ ظلم کرے اور مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظلم سے، ان دونوں چیزوں میں ظلم مشترک ہے جو جذبات خود ایک ایسی چیز جس کا تعلق سماجی، سیاسی اور اخلاقی، قدروں سے نہیں ہے، اگر اس کا تعلق ظالم اور مظلوم کی ذات سے ہے تو وہ صرف مشترک انسانی فطرت کا تعلق ہے، ظلم کرنے کی فطرت اور ظلم سہنے کی فطرت، اور جب نن کا ظلم کو اس خارجی نقطہ نظر سے دیکھو گا، تو وہ صحیح ادبی اور تخلیقی جذبے سے کام لے گا۔ یہ ہے ادب کے بارے میں جن مکرر کا نظریہ، جس کی تفسیر منٹو کے حاشیوں میں پیش کی گئی ہے، اگر اس چیز کو سمجھنے میں اب بھی کچھ دشواری باقی رہ گئی ہو تو عسکری کے چند جملے اور منٹو کے منٹو سے تو صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ظالم یا مظلوم کی شخصیت کے مختلف تقاضوں سے ظالمانہ فعل کا کیا تعلق ہے۔ ظلم کرنے کی خواہش کے علاوہ ظالم کے اندر اور کون کون سے میلانات کارفرما ہیں۔ انسانی دماغ میں ظلم کتنی جگہ گھیرتا ہے۔ زندگی کی دوسری دھڑکیاں باقی رہتی ہیں کہ نہیں۔ منٹو نے نہ تو دم کے جذبات بھر گائے ہیں نہ فطرت کے، نہ نفرت کے، نہ تو آپ کو صرف انسانی دماغ، ان کی کردار اور ان کی شخصیت پر ادبی اور تخلیقی انداز سے غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔

اب آپ شاید سمجھ گئے ہوں کہ ادبی اور تخلیقی انداز سے کیا معنی ہیں۔ ایک بار وضاحت کے لئے میں پوری بات کو اپنے لفظوں میں پھر دہرائی ہوں، ظالم ایک مخصوص فطرت کے ماتحت ظلم کرتا ہے۔ یہ فطرت سماجی، سیاسی اور معاشی حالات اور محرکات سے بے نیاز ہے، اگر آپ نے اس فطرت کا تجزیہ۔ طبقاتی تقسیم سیاسی اور اقتصادی حالات، مذہبی اور فکری تصبیہ کی روشنی میں کیا تو ادبی اور تخلیقی جذبہ بالکل ہی نکل جائے گا۔ کیونکہ اس وقت آپ چند سماجی اور اخلاقی قدروں کے طر فدار ہو جائیں گے اور

اس وقت آپ ظلم کو انسانی فطرت کی ایک داخلی علامت نہیں بنا سکتے ہیں بلکہ اس کے برعکس ظلم اپنے خارجی مظاہرین ایک بھوت کی طرح برقعاً ہوا نظر آئے گا۔ جس کو پہنچوانے کے لئے اس کے چہرے سے نقاب اتارنا ہی پڑے گا۔ یہ کام سستی شہرت حاصل کرنے والے ترقی پسند ادیبوں کا ہے۔ یہ ادب کا ایک طبقاتی نظریہ ہے۔ یہ ادب مظلوموں کا طرفدار ہے۔ عکسری ایسے ادیب کو پروگنڈا کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ تو ادب برائے ادب کے حامی ہیں۔ وہ تو تمام قدروں کے بارے میں غیر جانب دار رہنا چاہتے ہیں۔ وہ خیر و شر ظلم و انصاف کی لڑائی میں حیرت و ہمت چاہ کا اظہار کرتے ہیں اور انھیں خصوصیتوں کو منٹو کے لطیفوں میں پیش کی ہیں۔ کاش وہ صرف یہیں تک کہتے تو کچھ لوگوں کو پہلا بھی لیتے۔ لیکن یہ کہہ کر وہ خود اخلاقی قدروں پر بھی اتر آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ منٹو کے یہ افسانے ہمیں اخلاقی طور پر بھی چونکاتے ہیں۔ یہ اخلاقیات کیلئے اسے بھی انھیں کے لفظوں میں سنتے۔

منٹو نے ان کو نہ ظالم بتایا ہے نہ مظلوم بلکہ بس اتنا اشارہ کر کے چپ ہو گیا ہے کہ انسان میں بہت سی باتیں اعلیٰ اور بے جڑ ہیں۔۔۔۔۔ انسانی فطرت کا یہ اعلیٰ بے جڑ بن کسی حقیقی رجائیت کا بنیاد بن سکتا ہے؟

تو اخلاقی قدروں کے یہ معنی ہونے کے جس طرح انسان میں اعلیٰ اور بے جڑ عناصر حقیقی رجائیت کی بنیاد ہیں اسی طرح ظالم اور مظلوم کی تقسیم بھی ساجی زندگی میں حقیقی رجائیت کی بنیاد ہے۔ اگر فطرت نہیں بدل سکتی ہے تو پھر ظالم کیونکر بدل سکتا ہے، اس کا اعلیٰ اور بے جڑ بن ہی سچائی ہے۔ کیا سرمایہ دارانہ نظام کو قائم کر سکتے اور انسان کی بربریت کے میں اس سے بہتر جگہ کھاجا سکتا ہے۔ ادب برائے ادب کا یہ پروگنڈا سٹائیڈ سٹائیڈ فطرت کا اقرار کر لیتا ہے۔ اگر یہ بات سکر کی ہی تک ہوتی تو ہمیں افسوس نہ تھا، کیونکہ وہ تو اپنی فطرت کا اعلان کر چکے ہیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ وہ منٹو کو بھی لے ڈوبے۔

ایسا کہیں ہے کہ منٹو نے بغیر کسی احتجاج کے اپنے کو ڈوبنے دیا۔ اب اس کی تاریخ سنتے۔ منٹو کو اپنے انسانوں میں کبھی بھی اس سے مرکار نہ تھا کہ گندگی کے معاشی اسباب کیا ہیں۔ اسے گھونٹنے پلوؤں سے شدید نفرت بھی رہی ہے لیکن یہ نفرت بالکل داخلی رہی ہے، اس نے حقیقت کے اثرات پر یقیناً غور کیا ہے لیکن کبھی بھی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ گندگی کے ڈھیر کو چیر کر اس حقیقت تک نہیں پہنچتا ہے جس نے گندگی کے جن ہونے میں مدد کی ہے۔ وہ تو گندگی کے بیسیک گھوڑ میں یہ ڈھونڈنا رہتا ہے کہ آیا انسان بالکل مر گیا ہے یا کچھ زندہ ہے اور اگر انسانیت کی ایک آدھ جوت بھی نظر آ جاتی ہے تو وہ بڑے فخر کے ساتھ مظاہرہ کرنا ہے۔ دیکھو یہ بات میں نے کتنی مشکل سے ڈھونڈھ نکالی ہے منٹو کے اس کارنامے سے ہمیں انکار نہیں لیکن منٹو سے یہ سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ تم اس سے کیا بات ثابت کرنا چاہتے ہو، ہمیں یہی تو بتانا چاہئے ہو کہ بدکار سے بدکار انسان میں انسانیت کی ایک آدھ کرن باقی رہ جاتی ہے۔ انسان ایک عجیب و غریب مخلوق ہے۔ اس کا اوپر سے لباس کچھ ہے تو اندر کچھ بھرا ہوا ہے۔ فرض کر لو یہ باتیں ہماری سمجھ میں آگئیں کہ انسان بیک وقت انسان اور حیوان دونوں ہی ہے وہ انسانیت سے بھاگ کر بھی انسان رہ جاتا ہے تو پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اسے کیا بننا ہے، اگر تمہارے دل میں چھی ہوئی بات ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسان بنے تو تم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہو کہ ہمیں نہ صرف اس کے داخلی محرکات بلکہ ان خارجی اسباب کو بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کی مدد سے وہ بہتر انسان بن سکتا ہے، تم کسی صورت سے بھی ادب کے تعلیمی مقصد سے بھاگ نہیں سکتے ہو، میری یہ بات تنگی نفسیہ کو لباس جھلنے کے مترادف نہیں ہے، اور نہ یہ شور و شر اور ہنگامے کی بات ہی ہے۔ یہ صرف ادب کو سمجھنے کی بات ہے، ادب ہمیں انسانی گندگی سے اور بھارتنا ہے۔ اپنے گندے ماحول پر غالب آنے کے لئے اگر تمہارے ہمارے ارادوں میں قوت اور ہماری نگاہ میں تقبل کی روشنی پیدا کرنا ہے۔ اس کام کے لئے نہ تو ہر کو قوت کا انجکشن دینے کی ضرورت ہے اور نہ خود ادیب کو وحشی کی چمکی لینے کی ضرورت ہے۔

اس قسم کے انجمن اور چکی نو سنی خیر ادب میں ملتی ہے۔ اور تم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہو کہ تمہارے ادب میں اس قسم کی چکی موجود بھی ہے، پھر بھی میں اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح، تندرست اور توانا ادب میں یہ قوت موضوع کے انتخاب، اس کے نشوونما، اس کی تعمیر اور تشکیل میں ابھرتی ہے، اور موضوع یہ قوت حقیقت کے تابع رجحان سے حاصل کرتا ہے اس کی طاقت زندگی کی طاقت ہے۔ موضوع اس طاقت کو خود سے جنم دیتا ہے، ہمیں ایسے موضوع کو چننا ہوگا جن میں اتنی پہنائی ہو کہ وہ زندگی کی مایہ طاقت کی غمازی کر سکے، ادب اس قوت سے عاری ہو کر ایک بے جان سی چیز بن جاتا ہے۔ تمہاری نیت سلامت لیکن تمہاری ادبی کوشش اپنے مقصد میں ناکامیافتہ ہے۔

منٹو میری باتوں کو نہیں مان سکتا ہے کیونکہ اس کا ادبی نظریہ اس کی انفرادیت پرستی اور سنی خیر افتاد طبع کے تابع ہے، وہ ادب کو سائنسی نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا جتنے جیسے۔ پھر بھی وہ بہت دلوں تک ہمارے ساتھ چلنے پر رضامند تھا، کیونکہ اسے ظالم سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے گریے پڑے انسانوں کے کردار سے ہمدردی تھی، اسے انسانوں کے کینہ پن سے نفرت تھی، اسے ساج کے تمام گھنٹے مظاہر سے نفرت تھی۔ اس وقت وہ اپنے اصلی دشمن کو بھی پہچانتا تھا، جس کے سینے میں وہ اپنے پستول کی تمام گولیاں خالی کر دینا چاہتا تھا۔

ان دونوں چیزوں نے اسے ساتھ چلنے کے لئے مجبور کر رکھا تھا، اور باوجود اس بات کے کہ اس نے ادب جاہل، ترقی پسند ادب بخش ادب سب کو گڈا کر دیا تھا۔ پھر بھی ترقی پسند ادب کے خلاف ایک جلد بھی نہیں کہا، اور نہ اب تک کوئی بھی ایسی بات کہی ہے لیکن آج اپنے کو عسکری کے ساتھ براہیٹ کر کے ہیں اس کا موقع دیا وہ کہ ہم اس کے بھر جانے والے رجحان کا جائزہ لے سکیں، راہ میں چلتے چلتے دشمن کی طرف مڑ کر دیکھنا اور دشمن کو دوست بنانا اس بنیادی رجحان کی غمازی کرتا ہے جو اسے ترقی پسندی کو بھرپور طور سے قبول کرنے میں مانع نہ تھی۔

منٹو نے عسکری کا دنیا چھپسہ کیوں کیا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ آپ شاید یہ سمجھیں کہ میں دیا بچے کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ بس یہاں حاشیوں کا رجحان اس کی پچھلی تعقیقات کے رجحان سے مختلف ہے، پہلے منٹو کی نظر زندگی کے بارے میں اس قدر غیر جانبدارانہ نہ تھی کہ اس نے ظالم کو ظالم نہ کہا ہو یا اس کا سینہ دکھ درد کے بارے میں دھڑکا بھی نہ ہو۔

آج وہی نظر حاشیوں میں اس قدر غیر جانبدار ہے کہ وہ ظالم اور مظلوم میں فرق بھی نہیں کرتا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس کے ذہن میں تلجیاں بھی ہیں اور اس کے زہر خد میں خود فراموشی کا احساس بھی، پھر بھی وہ بالکل شعوری طور سے ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق کرنا نہیں چاہتا۔ منٹو کی یہ کوشش نہ صرف ہمارے مطلع نظر کو ڈھونڈتی ہے بلکہ ظالموں کے پردہ گینڈے کو تعزیر بھی پہنچاتی ہے۔ اس نے ایک لاطینی سے مرعوب، سرمایہ دار اور عام انسانوں کو بانٹا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس فساد میں سب شامل تھے، اس کی ذمہ داری کسی کے سر پر عائد نہیں ہوتی ہے یہ انسان کی جبلت کا مظاہرہ تھا۔ یہ کس قدر جھوٹ ہے، اس دور کے فساد نے تو اپنے سیاسی مذہبی اور معاشی رشتوں کو اس بری طرح بے نقاب کیا ہے کہ اسے جبلت کا مظاہرہ بتانا تصویر کے چہرے پر پردہ ڈالنے کے برابر ہے۔

اب میں منٹو کو ایک جگہ کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ یہ جلد منٹو کی اس تقریر کا ہے جو انھوں نے جگیشوری کالج بمبئی میں کی تھی، اور جو شائع ہو چکی ہے۔

”میں تہذیب اور تمدن کی چوٹی کیا اتاروں گا جو ہے ہی نگلی، میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا اس لئے کہ یہ میرا کام نہیں، درزیوں کا کام ہے۔“
منٹو نے فساد کی منگلی تصویر کو وہی لباس پہنایا ہے جو ہمارے حکمران پہنانا چاہتے ہیں۔ ان حکمرانوں کا یہ کہنا ہے کہ فساد

کا تعلق ہندوستان کے مرایہ وار، جاگردار، ویش بھگت اور سامراجی ایجنٹوں سے نہ تھا، یہ ہندوستانی اقوام کی بربریت ان کی ناقلا نہ جبلت اور قدیم عیسیتوں کا نتیجہ یہ ہے وہ کپڑا جو ہمارے حکمران ناو کی لاش پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ منٹو نے ایک چابکدست ورزی کی طرح اس کپڑے کو کتر ہونٹ کر کے ایک خوبصورت لباس میں پیش کیا ہے۔ اگر منٹو کے اس فن کی داد نہ دی جائے تو اس کے پیشے کی توہین ہوگی۔ منٹو ورزی کیوں بن گیا۔ اب آپ خود سوچئے۔ منٹو کس کا ورزی ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔

اردو ادب کی نشر و اشاعت کا نیا انتظام نومہند پبلشرز کا قیام

نومہند :- ایسے علمی، ادبی اور تہذیبی مشاہکامی شائع کرے گا جو انسان کی رفعت بھی کریں اور انسانی بھی۔

فوجہند پبلشرز کو آپ کے تمام محبوب شاعروں، افسانہ نگاروں، نقادوں اور ادیبوں کا تعاون حاصل ہے،

چند مطبوعات

..... اور انسان مر گیا۔ (ناول)	رامانند ساگر	قیمت	چار روپیہ
سمندر دُور ہے (کہانیاں)	کرشن چندر	قیمت	دو روپیہ بارہ آنہ
مالی ڈار لنگ ہوٹل (کہانیاں)	ہند راتھ	قیمت	دو روپیہ بارہ آنہ
کلنگ (کہانیاں)	سرلا دیوی	قیمت	دو روپیہ بارہ آنہ

اور دوسری کتابیں زیر طبع ہیں
نومہند پبلشرز لمیٹڈ پہلا مالہ لاہور
عبدالرحمن اسٹریٹ بمبئی ۳

آخرِ شب

از
کیفی عظمیٰ

کیفی اردو شاعری کا ”سُرخ پھول“ ہے اور ”آخرِ شب“ اُس کی تازہ ترین نظموں کا
مہکتا ہوا گلدستہ۔ کیفی کی انقلابی نظمیں ہندوستان کے کونے کونے میں شہور ہیں۔ اُس
کے ترانے شہر میں، دیہات میں، گلی میں، بازار میں ہر جگہ گونجے ہیں۔ اُس کے ہر شعر
میں فردِ ورا اور کسان کا دل دھڑکتا ہے۔

آخرِ شب

میں کیفی نے ڈھلتی ہوئی رات کا کُرب اور طلوع ہوتی ہوئی صبح کا ناشط بھر دیا ہے۔ یہ
مجموعہ ترقی پسند شاعری کے جلال و جمال کا آئینہ ہے۔

آخرِ شب

صبح نو کا پیش خیمہ ہے۔ صبحِ نو جس کے لئے ہندوستان کا ذرہ ذرہ بیتاب اور مشتاق
ہے جس کے حُسن میں ملک اور قوم کے شہیدوں کا خون صرف ہوا ہے۔ صبحِ نو جو اپنے سُرخ
پرچم اُڑاتی ہوئی آرہی ہے۔ اُس کی جھلک ”آخرِ شب“ میں نظر آتی ہے۔

سائز ۱۸×۲۲ صفحات ۱۵۰، مضبوط جلد، خوبصورت گرد پوش، قیمت تین روپیہ

بہارِ مرقی
از کمالِ حد

زعفران کے پھول

از

خواجہ احمد عباس

جب بہت سے افسانہ نگار زندگی کے گرد منڈلا رہے تھے،
اسی وقت عباس خاموشی سے اٹھا اور ٹھوس حقیقتوں پر ٹوٹ پڑا۔ کسی نے
کہا وہ اخبار نویس ہے، کسی نے کہا ڈھنڈوچی ہے، زندگی نے کہا میرا
نباض ہے۔ "زعفران کے پھول" عباس کی تین طویل کہانیوں کا مجموعہ
ہے، اس میں اسکا فن اپنے پورے شباب پر ہے۔ اس مجموعے کی تینوں
کہانیاں شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں۔

سائز ۳۰x۳۴ مضبوط جلد، خوبصورت گروپوش، قیمت اڑھائی روپیہ

کتب پبلشرز لیٹڈ۔ بمبئی